

लेखक

अपने प्रिय पाठको के पाणि-पद्मों में 'व्यक्तित्व और कृतित्व' का यह सुन्दर, मधुर एवं सुरभित कुसुम समर्पित करके मुझे परम प्रसन्नता है। कुसुम कैसा है ? इसका निर्णय पाठको की अभिरुचि पर छोड़कर मैं उसकी चिन्ता से सर्वथा विमुक्त हो गया हूँ।

पूज्य गुरुदेव के जीवन-सागर के उजले मोती, मैं कितने निकाल पाया हूँ, यह कह सकना मेरे लिए सरल न होगा। महासागर में अगणित और अमित रत्न होते हैं, गोताखोर उसमें से कितने निकाल पाता है ? वस, यही स्थिति मेरी भी है।

पाठक यह सोच सकते हैं, और जैसा कि मुझे विश्वास है, वे वैसा सोचेंगे भी, कि एक शिष्य ने अपने गुरु की कोरी प्रशंसा की है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से उनका यह विभ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा। एक साहित्यकार के समक्ष गुरु-शिष्य का सम्बन्ध—भले ही वह कितना भी पवित्र एवं कितना भी मधुर क्यों न हो ? गौण ही रहता है। यही दृष्टिकोण लेकर मैं चला हूँ। फिर भी श्रीहर्ष के शब्दों में, मैं यह स्वीकार करता हूँ।

“वाग्जन्म-वैफल्यं मसह्यं शल्यं,
गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत् ?”

प्रस्तुत पुस्तक के लेखन में, पूज्य गुरुदेव के लघु गुरु भ्राता श्री अखिलेश मुनि जी की सतत प्रेरणा रही है। अतः इस सुन्दर-कार्य में उनकी प्रेरणा को कैसे भूल सकता हूँ।

प्रस्तुत पुस्तक के पठन-पाठन से यदि पाठको को कुछ भी लाभ पहुँचा, तो मैं अपने श्रम को सफल समझूँगा।

—विजय भुनि

કુસ્તક :

રણામ્યાય ધમર મુનિ અપિચ્છત્ત ધીર કૃતિત્ત્વ

કેન્દ્રક

વિગ્ન મુનિ જાણી સાહિત્યરત્ન

ધ્રુવચક

સત્યવિ જ્ઞાનપીઠ પ્રાચર

મૂલ્ય

ત્રીન રૂબે

પ્રથમ પ્રેસ

સન્ ૧૯૧૨

મુદ્રક

પ્રેમ પ્રિંટિંગ પ્રેસ રાણામંદી પ્રાચર

कहाँ क्या है ?

	विषय	पृष्ठ
	प्रस्थान	(पृ० १ से ७)
	सर्वतोमुखी व्यक्तित्व	(पृ० ८ से २६)
१	प्रकाश-पुञ्ज	८
२	जीवन-रेखा	८
३	शब्द-चित्र	९
४	सगम-स्थल	१०
५	मानव होकर भी देव	१०
६	अपने प्रभु और अपने सेवक	११
७	सफलता का मूल मन्त्र	१२
८	स्वतन्त्र व्यक्तित्व	१२
९	सुधारवादी दृष्टिकोण	१५
१०	शिथिलाचार का विरोध	१७
११	संस्कृति और समय के कलाधर	२३
१२	समाज का एकीकरण	२५
१३	सम्मेलन के पथ पर	२६
१४	सन्त-सम्मेलन की आवश्यकता	२८
१५	सादही सम्मेलन जिन्दावाद	३०
१६	सघटन में निष्ठा	३३
१७	शासन कैसा हो ?	३८
१८	समन्वयवादी व्यक्तित्व	४४
१९	विशाल दृष्टि	६०
२०	राष्ट्र-नेताओं से मिलन	६४
२१	जातिवाद के बन्धन से परे	७२

सम्मति ज्ञानपीठ के संस्थापक भट्टेय उपाध्याय अमरचन्द्र जी महापुत्र के नाम से समाज में धारा कीन व्यक्ति ऐसा है जो अभी भी परिचित न हो। आबाज-कूट उन्हें सब जानते हैं और पहचानते हैं। उनका ज्ञानता इतना आश्चर्य-जनक नहीं जितना उनको न जानना आश्चर्य जनक है।

प्रस्तुत पुस्तक न उनका जीवन चरित्र है और न जीवनी यह तो उनके विद्याय व्यक्तित्व का और विराट् कृतित्व का परिचय मात्र है। पुस्तक का नाम है— 'उपाध्याय अमर मुनि व्यक्तित्व और कृतित्व'।

यह कृति श्री विजय मुनि जी की है। इसके अतिरिक्त मुनि जी ने उपाध्याय जी महापुत्र के जीवन के सम्बन्ध में दो पुस्तकें और लिखी हैं—एक है, "उपाध्याय अमर मुनि एक धर्ममन" दूसरी है, 'उपाध्याय अमर मुनि विहार यात्रा के मकुर संस्मरण'।

'व्यक्तित्व और कृतित्व' की भाषा शास्त्रज्ञ और प्रवाहशील है। संली सरस और सुन्दर है। उपाध्याय जी के व्यक्तित्व का विस्लेषण बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है और उनके कृतित्व का परिचय संक्षेप में होकर भी सर्वांगीण है। इस प्रकार की पुस्तक की माँग बहुत दिनों से समाज में बल रही थी। हमारी भावना का आदर करते हुए श्री विजय मुनि जी ने इस कार्य को बहुत सुन्दर रीति से किया है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग के रूप में एक सज्जन न मूल दान में ₹ १५० का दान दिया है। इस आर्थिक सहयोग के लिए हम उनका अभ्यवाह करते हैं। नाम बिना का यह दान एक भावार्थ है।

सन् १९६२ का यह प्रथम प्रकाशन पाठकों के हाथों में समर्पित करते हुए हम महान् हर्ष होता है।

श्रीनारायण धीन

मन्त्री

सम्मति ज्ञानपीठ

कहा क्या है ?

	विषय	पृष्ठ
	प्रस्थान (पृ० १ से ७)	
	महंतोमुखी व्यक्तित्व (पृ० ८ से ६६)	
१	प्रकाश-गुञ्ज	८
२.	जीवन-रंगा	८
३	शब्द निध	९
४	नगम-स्थल	१०
५.	मानव हातर नी देव	१०
६	अपने प्रभु और अपने सेवक	११
७	सफलता का मूल मन्त्र	१२
८	स्वतन्त्र व्यक्तित्व	१२
९	सुधारवादी दृष्टिकोण	१५
१०	शिक्षणाचार का विरोध	१७
११	नस्कृति और समय के कलाशय	२३
१२	समाज का एकीकरण	२५
१३	सम्मेलन के पथ पर	२६
१४	मन्त-सम्मेलन की आवश्यकता	२८
१५	सादरी सम्मेलन जिन्दाबाद	३०
१६	संघटन में निष्ठा	३३
१७	शासन कैसा हो ?	३८
१८	समन्वयवादी व्यक्तित्व	४४
१९	विशाल दृष्टि	६०
२०	राष्ट्र-नेताओं से मिलन	६४
२१	जातिवाद के बन्धन में परे	७२

	विषय	पृष्ठ
२२	युग-निर्मिता	७६
२३	व्यक्तित्व का व्यापार-पक्ष	८१
२४	व्यक्तित्व का विचार-पक्ष	८४
२५	अध्ययन	८७
२६	अध्ययन	९१
२७	व्यक्तित्व का धार्यत्व	९५
	बहुमुखी कृतिरत्न (पृ ९७ से २१४)	
२८	कवि जी की काव्य-रचना	९९
२९	कवि जी की काव्य-रक्षा	१२४
३०	निबन्ध-रक्षा	१३
३१	संस्मरण	१४१
३२	यात्रा-वर्णन	१४६
३३	पद्य-मीठा	१४८
३४	कहानी-रक्षा	१५३
३५	बोधनी	१६१
३६	जीवन-चरित्र	१६५
३७	समीक्षा और समालोचना	१७१
३८	व्याख्या-साहित्य	१७५
३९	सम्पादन-रक्षा	१७९
४०	अनुवाद	१८२
४१	विशेष-साहित्य	१८३
४२	मन्त्र-साहित्य	१८६
४३	स्तोत्र-साहित्य	१८९
४४	कवि जी की प्रवचन-रक्षा	१९०
४५	सन्मति आगमिठ	२ ५
४६	कवि जी की साहित्य-रचना	२१२
	प्रवृत्तान (पृ २१५ से २१६)	

समर्पण

उस विराट व्यक्ति के कलित-कर-कमलो
मे, जिसके विषय मे सन्देह-
रहित होकर, यह कहा
जा सकता है—

He has in him the best of East and West,

जो नूतन होकर भी पुरातन है, और पुरातन होकर भी नूतनतम ।

—विजय भुनि

अमर-सुक्ति-सुधा

साहित्य में प्रतीत काम की प्रेरणा वर्तमान काल का प्रतिबिम्ब और मनुष्य काल की सुतहरी धावा होती है ।

x

x

x

जो व्यक्ति बितनी अधिक सीधता से प्रेम करता है उसे उतना ही अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है । क्योंकि प्रेम सदा बलिदान के आधार पर ही पमपता है ।

x

x

x

मनुष्य जब शरीर के प्रलोभनों से ऊँचा बहुत ऊँचा उठ जाता है तभी वह आत्मा के विषय धामोक श्री धामा की अभिमत करने में सफल हो सकता है ।

x

x

x

विचार, साधक के पक्ष के धाम्यकार को नष्ट करने वाला धालोक है और आधार, जीवन की उस शक्ति का नाम है जो साधक में प्रकट होती वादिए ।

x

x

x

धर्म का आधार है—आपना दर्शन का आधार है—बुद्धि प्रसूत तर्क कला का आधार है—मानवी मन की अधिरुधि और संकीर्ण का आधार है—मन की मस्ती ।

x

x

व्यक्तित्व और कृतित्व

प्रस्थान

प्रत्येक युग में किसी-न-किसी दिव्य पुरुष का जन्म होता ही है— जो अपनी महानता से, अपनी दिव्यता से समाज को और ससार को जगमगा देता है। वह अपने युग के गले-सडे और घिसे-पिटे विश्वास, विचार और आचार में क्रान्ति करता है। वह असत्य से तब तक लड़ता रहता है, जब तक उसके तन में प्राण-शक्ति है, मन में तेज है और वचन में ओजस् है। स्व-कल्याण के साथ पर-कल्याण में भी उसकी प्रगाढ़ निष्ठा, गहरी आस्था एव अचल श्रद्धा रहती है। महापुरुष वही होता है, जो समाज को विकृति से हटाकर सस्कृति की ओर ले जाता है। उसका गन्तव्य-पथ कितना भी दुर्गम क्यों न हो ? उसमें इतना तीव्र अध्यवसाय होता है कि उसके लिए दुर्गम भी सुगम बन जाता है। रास्ते के शूल भी फूल हो जाते हैं। लोग भले ही निन्दा करे या प्रशंसा, उसकी तनिक भी चिन्ता उसे नहीं होती। वह जन-जीवन का अनुसरण नहीं करता, जन-चेतना स्वयं ही उसका अनुकरण करती है। क्योंकि वह जो कुछ सोचता है, जन-कल्याण के लिए। वह कुछ बोलता है, जन-सुख के लिए। वह जो कुछ करता है, जन-मंगल के लिए। उसकी वाणी का एकमात्र यही स्वर मुखरित होता है —

“अर्पित है मेरा मनुज-काय,
सब जन हिताय सब जन-सुखाय ।”

युग-पुरुष अपने युग का प्रतिनिधि होता है। उसका जीवन युग की समस्याओं से और युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता तो है, परन्तु वह उसमें ससक्त होकर स्थिर नहीं होता है। जब कि सामान्य जन-

केतना ध्यान युग की समस्याएँ और परिस्थितियों में धाबड़ होकर
 हँसना तथा परेधान हो जाती है। तभी वह अपनी मुक्ति के लिए
 मुक्तिवादा की खोज करती है। प्रत्येक महापुरुष अपने युग में विचार,
 बाधों और कम को नया माँड़ देता है नया रास्ता देता है। किसी भी
 युग-पुरुष की समझने के लिए उसके व्यक्तित्व का उसके साहित्य का
 और जिया-कमाय का अध्ययन परम आवश्यक है क्योंकि उस युग
 पुरुष की समझने में भ्रम हो सकती है भ्रान्ति हो सकती है।

स्वानुवासी समाज में समय-समय पर अनेक युग-पुरुष हो चुके
 हैं। समाज को उन्होंने नया कम दिया नयी बाधों की और नया विचार
 दिया। यदि इन युग-पुरुषों ने समाज को यह संकेत न दिया होता
 तो समाज कमी का चित्र-मित्र हो गया होता। समाज के एक-मात्र
 आधार वे ही युग-पुरुष होते हैं, जो समय ध्यान पर अपने प्राणों की
 बाँटी जमाकर समाज को आनन्द प्रदान करते हैं। वे ज्योतिर्मय
 युग-पुरुष बन्ध हैं जो समाज को पतन के महाघात से बचाकर उत्थान
 के महामार्ग पर ले जाते हैं। युग-पुरुष अपनी समाज का सिब होता
 जो स्वयं विप्लव करके भी दूसरों की धमृत प्रवृत्ति करता है।

स्वानुवासी समाज के युग-पुरुषों की उसी परम्परा में अठ्ठेय
 कविरत्न जगन्नाथ श्री अमरकान्त जी महाराज हैं। इन्होंने समाज को
 नया विचार नया चिन्तन नयी बाधों और नयी मापा दी है।
 बस्तु-तत्त्व की साधन-समझने और परखने का नया तरीका एवं
 नया कम दिया है। प्रभु समाज को प्रेरित करने का नया मंत्र और
 नया मार्ग दिया है। बिजारे समाज को एकता के सूत्र में बाँधने
 का प्रबल प्रयत्न किया है। समाज के कमजोर के लिए, समाज के
 विकास के लिए और समाज के सफल के लिए जो कुछ भी किया
 जाना उचित था वह सब कुछ उन्होंने किया है। विचार-क्रान्ति
 का आन्दोलन जगा करके उन्होंने समाज की लक्ष्य शक्ति को नया
 विश्वास-संकेत दिया है।

कवि जी महाराज क्या हैं? वे स्वानुवासी समाज के सिब
 हैं। उन्होंने सदा से समाज को धमृत बाँटा है और धमृत बाँटने
 में ही उनका अग्रिम विश्वास है। उन्होंने अपना तन मन और

जीवन—सब कुछ समाज को अर्पित कर दिया है। समाज के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने त्याग किया है, वलिदान दिया है, तपस्या की है। यह सब कुछ करके भी वे अपने मन में कभी यह नहीं मोचते कि मैंने कुछ किया है, और उसका प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए। सब कुछ करके भी कृतित्व के अहंकार से वे कोसों दूर हैं। वे अनासक्त योगी हैं, जो कर्म करके भी कभी कर्म-फल की आकांक्षा नहीं करते। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपाध्याय श्रद्धेय अमरचन्द्र जी महाराज हमारी समाज के युग-पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं और महापुरुष हैं।

उपाध्याय अमर मुनि जी समाज के सबसे अधिक लोक-प्रिय नेता हैं। सारा समाज उन से प्रेम करता है, क्योंकि वे भी समाज को प्यार करते हैं। जिसने अपना सारा जीवन ही समाज को समर्पित कर दिया है, भला समाज उसे प्यार क्यों नहीं करेगा ? वे समाज के हैं और समाज उनका अपना है। वे समाज के सेवक हैं क्योंकि समाज-सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वे समाज के नेता हैं, क्योंकि समाज को उनके नेतृत्व में अडिग विश्वास है।

आज समाज में कौन व्यक्ति है, जो उनसे और उनके कार्यों से परिचित न हो ? अतः उनके परिचय की विशेष आवश्यकता नहीं है। श्रमण-संघटन और साहित्य-रचना ही स्वयं उनका वास्तविक परिचय है।

पटियाला राज्य में नारनील (गोघा) आपकी जन्म-भूमि है। माता का दुलार, पिता का स्नेह, भाई-बहिनो का प्रेम और परिजनो का प्यार आपको खूब खुल कर मिला। साहस, वीरता और कष्ट-सहिष्णुता आपके पैतृक गुण हैं। क्षत्रिय कुल में जन्म होने से सदा निर्भय रहना आपका सहज स्वभाव है। आपके पिता लालसिंह जी जैन-सन्तो के तप और त्याग से बहुत प्रभावित थे। सन्तो की वाणी सुनने का उनको बड़ा शौक था। माता चमेली देवी के निर्मल हृदय में भी सन्तो के प्रति सहज भक्ति-भाव की धारा प्रवहमान थी। माता-पिता के साथ में पुत्र भी धीरे-धीरे धर्म

क रंग में रंगता रहा । धीरे धीरे ही धीरे धीरे अरुण सागर तरंगमयित होता रहा । एक दिन वह स्वप्न घबघरा भी आया जबकि तिता के साथ पुत्र न पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज के दर्शन दिए । पूज्य श्री की भविष्यवाणी यति वास्तव में किसी दृष्टि दिव्य ज्योति को निहार गई । तिता से पूज्य श्री ने कहा—वह ज्योति केवल पर क प्रांगण तक ही नहीं बिजग गगन में प्रकाममान होनी चाहिए । इससे पूज्य श्री का यह संकेत धीरे उभर पुत्र का विवेक धीरे वैराग्य इसना बेगवान् या कि माता कि ममता धीरे तिता का मोह भी उसे बाँध रखने में सर्वथा असमर्थ हुआ ।

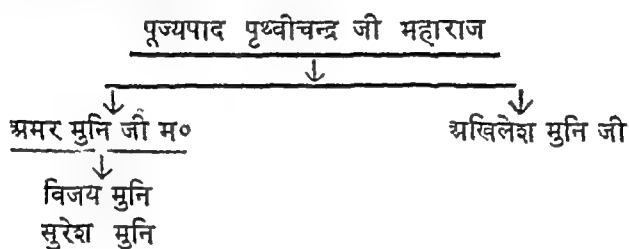
वह विवेक-हीन निधोर केवल साह-सेह बर्ष की बम में गृह त्याग करके पूज्य मोतीराम जी महाराज की सेवा में आकर रहने लगा । सप्त बतने की पूरी शिक्षा लेकर चौदह बर्ष में वह धर्मरत्न वह धर्मर मुनि बन गया । बसुना पार में मणक (जि मुजफ्फर नगर) प्राय में आपकी पीछा हुई थी । पूज्य मोतीराम जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य पूज्य पूष्पीचन्द्र जी महाराज का शिष्य आपको बनाया । सप्त बनकर तीन मध्य आपने अपने जीवन के बनाए—संयम-साधना ज्ञान-साधना और बुद्ध-सेवा ।

आपके पूज्य गुरुदेव पूष्पीचन्द्र जी महाराज बहुत ही सन्त प्रकृति के सन्त हैं । सान्ति और सरसता आपके जीवन के सबसे बड़े गुण हैं । संस्कृत प्रकृत और कुजराती भाषि अनेक भाषाओं के आप पण्डित हैं । भागवत और प्रागभोचर साहित्य का मन्त्र आपने बुर किया है । आपकी प्रबचन सेनी वही सुन्दर, सरस एवं मधुर हैं । आपके दो शिष्य हैं—बड़े शिष्य उपाध्याय धर्मर मुनि जी और छोटे शिष्य अविनेश मुनि जी । अविनेश मुनि जी भी संस्कृत भाषा के पण्डित हैं । व्याकरण साहित्य आरम्भ भाषि ग्रन्थों का आपने बुर सम्पाद किया है । परन्तु सन्त-सेवा में आपको विशेष रस आता है । सन्त-सेवा करना ही आपके जीवन का मध्य बन गया है । त्याग कर्मसा और सरसता आपके विशेष सङ्गुण हैं ।

उपाध्याय धर्मर मुनि जी महाराज के दो शिष्य हैं—विजय मुनि और मुरेश मुनि ।

विजय मुनि और सुरेश मुनि दोनों ही सरकृत में शास्त्री और हिन्दी में साहित्य रत्न हैं। संस्कृत विश्व-विद्यालय काशी की साहित्य मध्यमा और प्रयाग की साहित्य विशारद परीक्षा भी उक्त दोनों मुनियों ने दी है।

संक्षेप में उपाध्याय ग्रामर मुनि जी महाराज के परिवार की परिचय-रेखा इस प्रकार है—

श्रमण-संघ बनने से पूर्व श्रद्धेय पृथ्वीचन्द्र जी महाराज अपनी सम्प्रदाय के आचार्य एवं पूज्य थे। परन्तु सादडी सम्मेलन के अवसर पर समाज संघटन के लिए आपने अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था। अब श्रमण-संघ की व्यवस्था के अनुसार आप मंत्री पद पर हैं।

श्रद्धेय अमरचन्द्र जी महाराज भी पहले अपनी सम्प्रदाय के उपाध्याय थे। किन्तु सादडी सम्मेलन में आपने भी संघ एकता के लिए उपाध्याय पद का परित्याग कर दिया था। पर, भीनासर सम्मेलन में आपको फिर से श्रमण-संघ का उपाध्याय पद दिया गया। उपाध्याय पद आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुकूल ही है। श्रमण-संघ ने आपको उपाध्याय बनाकर वस्तुतः अपना ही गौरव बढ़ाया है।

सद्यतोमुखी व्यक्तित्व

प्रकाश-मूर्ति

एक प्रकाशमान व्यक्तित्व—जिसे लोग 'कवि जी' के नाम से जानते पहचानते और मानते हैं। नाम धमर मुनि होने पर भी लोग 'कवि जी' कहना ही अधिक पसन्द करते हैं। 'कवि जी' इन तीन प्रकारों में जो सक्ति है जो व्यक्तित्व है और जो आकर्षण है—वह अद्भुत है वह वै-बाढ़ है वह अपनी खानी का धाम ही है। वर्तमान सदी का स्वानुवासी समाज के लिए, वह एक महान् चमत्कारमय जीवन है। एक वह जीवन जो स्वयं भी प्रकाशमान है, और समाज को भी प्रकाशमान बना रहा है। 'कवि जी' का धर्म है—जन-जीवन की एक धबक ज्योतिर्मय बार। 'कवि जी' एक वह महाव्यक्तित्व है—जो विचार के धामर में महत्ता योता लगाकर, समाज को संस्कृति धर्म और दर्शन उत्पन्न करने के चमकते मोती लाकर देता है। 'कवि जी'—जो विवेक वैराग्य और भावना के पवित्र प्रतीक है।

जीवन-रेखा

सरल और सरल मानस तर्क-प्रवण प्रज्ञा तथा मृदु और मन्दुर बाणी—ये तीनों उत्पन्न जिस तेजस्वी व्यक्तित्व में एकमेक हो गए हैं उस महामहिम व्यक्तित्व का परिचय है—'उपाध्याय कविरत्न धर्मोदय धमरचन्द्रजी महाराज। इसका गुणोप होगा—'उपाध्याय धमर मुनि'। इसका भी संक्षेप होगा—'कवि जी'।

वात-चीत में नवनीत से भी अधिक मृदु, कुसुम से भी अधिक कोमल । तर्क में एव विचार-चर्चा में कुलिशादपि अधिक कठोर, चट्टान से भी अधिक सुहृद । व्यवहार में चतुर, परन्तु अपने विचार में अचल, अकम्प और अडोल ।

जीवन के सुषमामय अरुणोदय में गीतकार, जीवन के सुरभित वसन्त में कोमलकवि, जीवन के तप्यमान मध्य में दार्शनिक, विचारक समाज-सघटक और जागरण-शील जन-चेतना के लोक-प्रिय अधिनेता ।

जो एक होकर भी सम्पूर्ण समाज है, और जो समाज का होकर भी अपने विचारों की सृष्टि में सर्वथा स्वतंत्र है । जो व्यष्टि में समष्टि है और समष्टि में व्यष्टि है । जो एकता में अनेकता की साधना है, और जो अनेकता में एकता की भावना है ।

जन-चेतना के स्मृति-पट पर जो सदा स्पष्ट, निर्भय निर्द्वन्द्व होकर आए । प्रसुप्त जन-चेतना को प्रबुद्ध करने वालों में जो सब से अधिक लोकप्रिय है, सब से अधिक सजग हैं ।

समाज-सघटन के सूत्रधार, संयोजक और व्याख्याकार होकर भी जो अपनी सहज विनय-विनम्र वृत्ति से वृद्धानुयायी रहे हैं । जो अपने से बड़ों का विनय करते हैं, साथी जनों का समादर करते हैं, और छोटों से सदा स्नेह करते हैं ।

स्नेह, सद्भाव, सहानुभूति, सहयोग और समत्व-योग के जो अमर साधक हैं । अमर, अमर है । वह अपने जैसा आप है ।

शब्द-चित्र

लम्बा और भरा-पूरा शरीर । कान्तिमय श्याम वर्ण । मधुर मुस्कान-शोभित मुख । विशाल भाल । चौड़ा वक्ष स्थल । प्रलम्ब बाहु । सिर पर विरल और धवल केश-राशि । उपनेत्र में से चमकते-दमकते तेजोमय नेत्र, जो समुखस्थ व्यक्ति के मनस्थ भावों को परखने में परम प्रवीण हैं । सफेद खादी से समाच्छादित यह प्रभावकारी और जादू भरा बाहरी व्यक्तित्व, आन्तरिक विशुद्ध व्यक्तित्व का अग्रभि-चरित अनुमान है । सादा जीवन, उच्च विचार ।

सीधा-साधा रहन-सहन । साधु-जन प्रामोद परिमित उपकरण ।
 धर्म दर्शन और सिद्धान्त प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थ । बस यही
 तो उपाध्याय कविरत्न भद्रय भ्रमरचन्द्र जी महाराज की व्यवहार
 दृष्टि से अपनी सम्पत्ति है - साधक जीवन की साधना के उपकरण हैं ।
 संगम-स्थल

नदी बाग और पुरानी बाग के समन्वयकारी सुन्दर संघम
 स्थल । बड़ों के प्रति प्रसाधारण विनम्र छोटों के प्रति प्रसाधारण
 स्नेह-लीन । जो भी पास में आया वह कुछ-न-कुछ विचार-सत्य
 लेकर ही गया । विचारों का वान जो सभी को उन्मुक्त-भाव से देते
 हैं । जो कुछ पाता है धनवा जो कुछ पाया है - 'जैसे सुनकर प्रवान
 करो । यह उनका जीवन-सूत्र है ।

विचार-वर्षा में जिन्हें जल भी साग-मये पतन नहीं प्रतिपु
 नुतकर धरने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला विनम्र सद्गुरु
 एवं स्वामाधिक है । सदा भ्रमर सदा प्रसन्न और सदा प्रसन्न रहने
 वाला एक समर सत्त्व और सफल व्यक्ति ।

जो प्रहार में भी प्रेम के विचार में भी विनम्र के दुत्कार
 में भी सत्कार के और एकता में भी अनेकता के भ्रमर साकार
 रूप हैं ।

मानव होकर भी देव

मंस्कृत साहित्य में देव को निर्भर कहता है, क्योंकि वह कभी
 बुरा नहीं होता है । शरीर का बुरा कुछ भय नहीं रहता । मनुष्य
 सभी बुरा होता है जब उसके मन में उत्साह स्फूर्ति और नये कर्म
 की भावना गूढ़ हो जाती है । उपाध्याय भ्रमर मुनि जी भते ही
 शरीर से बुरा हो पर उनके दिव्य-मन में उत्साह एवं स्फूर्ति प्रायः
 के किसी लक्षण से कम नहीं है । कार्य की शक्ति उनमें बहुत ही
 प्रबल है । प्रायः भी नया ज्ञान और नया कर्म सीखने और करने की
 उनकी शक्ति अद्भुत है ।

मार्ग की कक्षाएं उनको हड़ बनाती हैं । हर बाधा नया उत्साह
 देती है । हर उपमान नयी दृष्टि देती है । उनमें राम बेसी मंस्कृत-
 शक्ति है । इन्दुमान जैसा उत्साह एवं भय है । भ्रमर बेसी दृष्टि एवं

वीरता है। उन्हें अपने मनोबल पर विश्वास है। दूसरे के बल पर वे कभी कोई काम नहीं करते। दूसरे के सहयोग का वे सत्कार अवश्य करते हैं। विपत्ति आती है, पर उनके साहम को देख कर लौट जाती है। तूफान आता है, उनकी दृढ़ता को देख कर लौट जाता है। वे अपने पथ पर सदा अडिग होकर चलते हैं। वे मानव हैं, पर मानव होकर भी देव हैं।

अपने प्रभु और अपने सेवक

वे कभी किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं थोपते। परन्तु दूसरे के प्रभुत्व को भी वे कभी सहन नहीं करते। उनकी आज्ञा को वरदान मानकर उसका पालन करने वाले उनके शिष्य हैं, परिवार के अन्य सन्त भी है। सेवा के सभी साधन होने पर भी वे किसी काम के लिए आदेश नहीं देते। दूसरे को कहने की अपेक्षा उन्हें स्वयं काम करने में अधिक आनन्द आता है। अपने स्वयं के लिए और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी साधु-सन्त की सेवा के लिए आलस्य, प्रमाद एवं अशक्ति की अनुभूति नहीं करते। पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखवाना तथा विचार-चर्चा करने में वे कभी भी सुस्ती का अनुभव नहीं करते। दिन में कभी भी आप उनकी सेवा में जाकर देखिए—वे कुछ लिखते, कुछ पढ़ते अथवा कुछ विचार-चर्चा करते हुए ही आपको मिलेंगे। वे इतने परिश्रम-शील हैं, कि अपने जीवन का एक क्षण भी वे व्यर्थ नहीं खोना चाहते।

दिन में अधिकतर वे पढ़ने और लिखने का काम करते हैं। रात्रि में ध्यान, चिन्तन और स्वाध्याय करते हैं। आज भी ग्रन्थ के ग्रन्थ उनके मुखग्र हैं, याद हैं। सारी रात व्यतीत हो जाने पर भी उनकी वाग्धारा बन्द न होगी। वे चलते फिरते पुस्तकालय है। आगम, दर्शन और धर्म-विषयक ग्रन्थों के उद्धरण आप उनसे कभी भी पूछ सकते हैं। वे आपको प्रसंग-सहित और स्थल-सहित बता देंगे। यह कोई देवी चमत्कार नहीं है। यह उनका अपना श्रम है। अपनी लगन है। अपना अध्यवसाय है। उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन का विकास किया है, वह अपने परिश्रम के बल पर ही किया है। अतः वे अपने प्रभु आप हैं, वे अपने सेवक आप हैं।

सफलता का मूल मंत्र

कुछ लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं, कि कवि भी के पास ऐसा कौन-सा जादू है, कि वे जिस काम को उठाते हैं उसमें सफल हो पाते हैं। सन्त-सम्मेसन के काम को हाथ में लिया तो उसमें सफल हो गए। साहित्य-साधना की तो उसमें सफल है। निःसीध-भाष्य और निःसीध-वृत्ति जैसे भीमकाम ग्रन्थ के सम्पादन का काम हाथ में पकड़ा तो उस धानवार डंग से पूरा किया। भास्कर, इन सफलताओं का मूल मंत्र उनके पास में कौन-सा है और क्या है ?

यह बात स्पष्ट है कि कवि भी महाराज किसी भी मंत्र तब एवं वन में विश्वास नहीं करते। फिर भी यह सत्य है कि वे अपने प्रारम्भ कार्य में सदा सफल होते हैं। इस सफलता का रहस्य है उनके मनोबल में और योग्यता में। वे जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें पूरी तरह जुट जाते हैं। सफलता का मूल शब्द बिना वे कभी बैठ से नहीं बैठते। काम छोटा हो या बड़ा—उस काम का उत्तर-दायित्व लेने के बाद उस पूरा करने के लिए पूरा मनोबल और मनोयोग लगा देते हैं। भागे मन से काम करना उन्हें पसन्द नहीं है। कवि भी महाराज की सफलता का एक मंत्र यही शब्द है। मनोबल और मनोयोग के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। जब वे किसी ग्रन्थ का लेखन प्रारम्भ करते हैं तो पूरा मनोबल उसमें लगा देते हैं। यही उनकी सफलता का केन्द्र-बिन्दु है।

स्वतन्त्र व्यक्तित्व

उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी पर भी बाधारहित नहीं है। बल्कि दूसरों को बाधार देने वाला है। उन्होंने अपना विकास अपनी छक्ति पर किया है। उनका व्यक्तित्व सर्वथा स्वतन्त्र है। न वह किसी को रक्वा है और न किसी से रक्वना ही जानता है। दूसरों का छोपन कभी उन्होंने किया नहीं और दूसरों के छोपन के विचार के कभी करते नहीं। उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत इतना अनीना और इतना अर्जित

है, कि न वह अपने पर अन्याय को सहन करता है, और न दूसरो पर होने वाले अन्याय को देख ही सकता है। यह व्यक्तित्व इतना शक्तिमान् है, कि उसके सामने आकर विरोधी भी अनुरोधी बन जाता है। इस व्यक्तित्व में इतना प्रबल तेजस्, ओजस् एव वर्चस् है, कि किसी के भी अन्याय और अनुचित दवाव को वह कथमपि सहन नहीं कर सकता।

भीनासर सम्मेलन के बाद में कुछ श्रावको ने साधुओं पर हुक्मत करने के लिए एक 'अनुशासन समिति' की माग की थी, जिसका उद्देश्य था—साधुओं पर श्रावको का शासन, गृहस्थों की हुक्मत। कुछ राह भूले सांप्रदायिक मानस के श्रावको ने ही अनुशासन के नाम पर यह सब स्वांग खेला था।

आश्चर्य है, कि इस अनुचित एवं अयोग्य माग के विरोध में किसी भी सन्त ने विरोध नहीं किया। सब पर जैसे श्रावको का आतक छा गया था। परन्तु उपाध्याय अमर मुनि जी ने अपने वक्तव्य के द्वारा उस अनुचित एवं सर्वथा अयोग्य माग का डटकर विरोध किया। उस वक्तव्य में आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व का वास्तविक संदर्शन होता है। उस वक्तव्य का कुछ अंश मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे कि पाठक कवि जी महाराज के स्वतंत्र व्यक्तित्व का कुछ आभास पा सकेंगे। उक्त वक्तव्य का शीर्षक है—'अनुशासन के नये घेरे में'—'साधु-सघ, सावधान !' वह वक्तव्य इस प्रकार है—

“भारत के सांस्कृतिक इतिहास में साधु-सन्त का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भारतीय इतिहास में से साधु-जीवन के उज्ज्वल पृष्ठों को अलग कर दिया जाए, तो एक विचारक की भाषा में—अंधकार के अतिरिक्त यहाँ प्रकाश की एक किरण भी न मिलेगी।

एक दिन वह था, जब साधु-सघ सर्वतोभावेन अपनी नीति-रीति पर स्वतन्त्र था। वह स्वयं ही अपना शासक था और स्वयं ही अपना शासित। वह अपने निर्णय आप करता था और आप ही उन पर निर्वाध भाव से उन्मुक्त गज-गति से चलता था। उस पर न किसी का दवाव था, और न किसी का शासन ही था। फलतः उसके निर्णय में किसी का कोई दखल न था। हम प्राचीन आगम ग्रन्थों, भाष्यो, चूर्णियों और टीकाओं में साधु-सघ की इस आत्म-नियन्त्रित

स्वतन्त्रता का अभावता हुआ उज्ज्वल प्रकाश प्राप्त भी वन सकते हैं—सीमाप्य से यदि कोई देखना चाहे तो !

परन्तु प्राप्त क्या है ? प्राप्त साधु-संघ परतन्त्र है । इधर-उधर की शृङ्खलाओं से जकड़ा हुआ है । वह अनन्त समय में उन्मुक्त विहार करने वाला पक्षी पिंजरे में बन्ध है । पता नहीं अपने साधु-जीवन सम्बन्धी निर्णय करने में भी वह क्यों इधर-उधर देखता है ? उसके पक्ष में इधर-उधर से क्यों रुकम दिया जाता है ? वह क्यों नहीं इधर-उधर की बाधाओं को चुनौती दे सकता ? वह क्यों दूसरों के धर्मबानिक निर्णयों के समक्ष अपना सिर झुकाए हुए है ? वह अपने भाष्य को, दूसरों के हाथों में देकर क्यों इतना लाचार और बेवश हो रहा है ? दुर्भाग्य से वह अपना पक्ष छुल गया है । अपना अधिकार जो बैठा है । अपने आसन से नीचे उतर आया है । यह सब उसके महान् अधिकार के लिए कतरे की बंटी है । काश प्राप्त का साधु-संघ अपने कर्तव्य को अपने गौरव का पहचान पाठा ।

जैन साधु-संघ का अनीतकाम महान् रहा है । वह दूसरे साधुओं की अनेका अधिक स्वतन्त्र रहा है सर्वत उन्मुक्त भी । उस पर एक मात्र अमरान् की आका का और आचार्य की आका का अनुशासन रहा है । इसके प्रतिरिक्त दूसरे किसी का अनुशासन उसने अपने तो क्या स्वयं में भी स्वीकार नहीं किया है । परन्तु वेव है प्राप्त वह भी 'अनुशासन समितियों' के बनकर संलग्न गया है । अपना भाष्य-निर्णय दूसरों के हाथों में सौंप रहा है । आस्था-वृष्टि से तो साधु पर साधु का अनुशासन होना चाहिए । पर, प्राप्त साधुओं पर गृहस्थों का अनुशासन आनेवा । यह दुर्दैव की विडम्बना नहीं तो और क्या है ? मामूली पद्धति है कि प्राप्त के साधु का साधुत्व मर चुका है ।

प्राप्त साधु-संघ पर शासन करने के लिए सार्वजनिक बोधवा के रूप में 'अनुशासन समिति' बन रही है । संस्कृति-संरक्षण के नाम पर साधु-संघ को डराने-बमकाने के लिए 'जैन-संस्कृति रक्षक संघ' बन रहा है । शायद सब का एक वर्ग-विशेष इधर-उधर बीतमाया फिर रहा है । ये आनन्द और कामदेव के प्रतिनिधि—पीतम तथा सुवर्मा के प्रतिनिधियों के मीत के बार्ड निवासन में बने हुए हैं

और आश्चर्य है—यह सब होते हुए भी इन्हें साधु-सध के माता-पिता होने का गर्व है। साधु-सध के प्रति उनके मन में कितनी सद्भावना है? यह तो इनके लेखों, भाषणों और कारनामों से स्पष्ट हर कोई देख सकता है।

मैं नहीं समझता, यह कार्य-पद्धति जैन-धर्म का क्या हित करती है? साधु-सध का क्या भला करती है? इस प्रकार साधु-सध को बदनाम करने में कुछ लोगों को क्या मजा आता है? यह ठीक है, कुछ साधु भूले करते हैं, गलती करते हैं, उनको अपने दोषों का दण्ड मिलना ही चाहिए। मैं शत-प्रतिशत साधु-सध के शुद्धिकरण का पक्ष-पाती हूँ। दूषित जीवन, वह भी साधु का, वस्तुतः कलक की बात है। किन्तु एक बात है, इस सम्बन्ध में किसी वैधानिक मार्ग का अनुसरण होना आवश्यक है। साधु-सध पर शासन करने वाले आचार्य हैं, अन्य अधिकारी मुनि हैं, उनके द्वारा कार्यवाही होनी चाहिए। वे दोषी को प्रायश्चित्त दें। यदि कोई प्रायश्चित्त स्वीकार न करे, तो उसे सध से बहिष्कृत घोषित करे। पर, साधु-सध पर अवैधानिक कुशासन न हो। यदि इस सम्बन्ध में कुछ भी ठीक तरह से नहीं सोचा गया, तो मैं पूछता हूँ, फिर आचार्य का अपना क्या मूल्य है? अन्य अधिकारी मुनियों के अधिकारों का क्या अस्तित्व है? यह आचार्य एवं अन्य अधिकारी मुनियों का स्पष्ट अपमान नहीं, तो और क्या है? इतना ही नहीं, यह तो जिनागम का अपमान है। आगम नहीं कहते, कि ऐसा किया जाए। आगम तो साधु-सध का शासन साधुओं के हाथ में देते हैं। अन्य किसी के हाथ में साधु-सध का अनुशासन नहीं हो सकता।”

—‘तरुण जैन’ में प्रकाशित

सुधारवादी दृष्टिकोण

श्रमण-संस्कृति के मूल आधार हैं—त्याग, तपस्या और वैराग्य। श्रमण-संस्कृति में बाह्याचार की शुद्धता को जितना बल मिलता है, अन्तर्मन की पवित्रता को भी उतना ही महत्व दिया गया है। श्रमण-संस्कृति भोगवादी नहीं—त्याग, तपस्या और वैराग्य की संस्कृति है। इसके मूल में भोग नहीं, त्याग है। यह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। श्रमण-संस्कृति क्या है? भोगवाद पर त्यागवाद की विजय।

त्म पर मन का जय-जोष । बासना पर संयम का जयगाथ । धीर क्या है वह ? विचार में धाधार, धीर धाधार में विचार ।

उपाध्याय अमर भुनि जी अमण-संस्कृति के पावन-पवित्र प्रभूत हैं । त्याग त्याग्य धीर बेराम्य के से साकार रूप हैं । जीवन की विभूति में उनका अमाध विश्वास है ।

कविधी भी क्या है ? ज्ञान धीर कृति के सुन्दर समन्वय । विचार में धाधार, धीर धाधार में विचार । उन्होंने निर्मल एवं प्रगाथ ज्ञान पाया पर उसका प्रहंकार नहीं किया । उन्होंने महान् त्याग किया परन्तु त्याग करने का मोह उनके मन में नहीं है । उन्होंने तप किया किन्तु उसका प्रचार नहीं किया । उन्होंने बेराम्य की उज्ज्वल साधना की है, पर उसका प्रचार नहीं किया । अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण भगवत् अमण-संस्कृति के व्याख्याकार, उद्गाता सज्जन प्रहरी धीर सतेज नेता हैं । उनका संपूर्ण जीवन संन-हित धीर संन-विकास धीर संन-भुक्ति के लिए ही है । वे सब को विकास पथ पर प्रप्रसर होता देखना चाहते हैं । अपने संन-हित के लिए धीर समाज के एकीकरण के लिए वे अपने स्वास्थ्य की भी चिन्ता नहीं करते ।

उन्होंने समाज को नया विचार-वर्धन दिया । समाज के इतिहास को नया चरता बठाया । उन्होंने अपने भुलाबी बचपन में ज्ञान की साधना की अपने जीवन के वसन्त में साहित्य की साधना की प्रौढ अवस्था में विचरते समाज का एकीकरण किया धीर धाज भी उनका पावन जीवन समाज को कुल-न-कुल से ही रहा है । उनका जीवन बरदान रूप है । कास उनके संनमय जीवन से हृय संनल कम्योज धीर प्रभूत ब्रह्म कर सकें । निरल्य ही वे प्रभूत-वर्षी सन्त हैं किन्तु उस प्रभूत को ग्रहण करने के लिए धारण करने के लिए सत् पाव भी ता कोई होना चाहिए ।

उपाध्याय अमर भुनि जी हमारी समाज के उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने समाज के मबिष्य को वर्तमान में ही अपनी मबिष्य बाधी से साकार किया है । उन्होंने अपने जीवन की साधना से अतीत के अनुमथा का वर्तमान के परिवर्तनों का धीर मबिष्य की मुनहरी आलापा का साधनकार किया है ।

धर्म, दर्शन और सस्कृति की उन्होंने युगानुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, कि जो गल-सड गया है, उसे फैंक दो और जो अच्छा है, उसकी रक्षा करो। उनकी इस बात को सुनकर कुछ लोग धर्म के खतरे का नारा लगाते हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही हो सकता है, कि उन लोगो का स्वार्थ खतरे में है, किन्तु धर्म तो स्वयं खतरो को दूर करने वाला अमर तत्त्व है।

शिथिलाचार का विरोध •

उपाध्याय जी महाराज ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए एक बार कहा था—“लोग सुधार के नाम से क्यों डरते हैं? सुधार डरने की वस्तु नहीं है। वह तो जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। सुधार से घबराने वाला व्यक्ति कभी धर्म को समझ नहीं सकता। सुधार से न तो कभी धर्म विकृत होता है, और न धर्म की परम्परा ही कभी दूषित होती है। सुधार के बिना साधना और साधना-हीन सुधार—दोनों ही वास्तव में पशु हैं।”

वे समाज और जीवन—दोनों का सुधार चाहते हैं। जैन-सस्कृति के प्रधान अंग हैं—श्रमण, सन्त एवं साधु-जन। यदि वे स्वयं विकृत हैं, तो समाज का सुधार कैसे होगा? सन्त को अन्दर और बाहर—दोनों से पावन एवं पवित्र रहना चाहिए। सन्त-जीवन का वे आदर अवश्य करते हैं, परन्तु सन्त-जीवन की कमजोरियों को वे कभी क्षमा नहीं करते। सन्त-जीवन सदा निष्कलक रहना चाहिए। उपाध्याय जी महाराज के विचार में सुधार का अर्थ यह नहीं है, कि समाज को तो सुधार का उपदेश दिया जाए, और सन्त का जीवन स्वयं दूषित रहे।

श्रमण-संघ में वे किसी भी प्रकार के शिथिलाचार को देखना नहीं चाहते हैं। शिथिलाचार, कदाचार और हीनाचार का सदा से उन्होंने डटकर विरोध किया है। पाली काण्ड पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उससे जाना जा सकता है, कि वे कदाचार के कितने घोर विरोधी रहे हैं। पाठको की जानकारी के लिए उनके उस वक्तव्य के कुछ अंश यहाँ पर दे रहा हूँ। उस वक्तव्य का शीर्षक है—“आप से कुछ कहना है”—और वह इस प्रकार है—

‘घाप साधु है, निःशयस के मुक्ति के परमात्म भाव के साधु
पर्याप्त साधक ! घापका लक्ष्य है—आत्म-भाव की सामान्य स्वरूप की
खोज । घापका मिशन है—वासना के यन्त्रों को छोड़ना, कर्मों को
बहना-चूर करना और भविष्य एवं माया के जाल को छिन्न-भिन्न
करना । घापके बरव कर कर्मों में घापका अपना हित सुरक्षित
है और सदा-सर्वदा सुरक्षित है—विश्व के प्राणीभाव का हित ।

घाप अमल है अपने जीवन की बरव ऊँचाइयों को प्राप्त करने
के लिए सतत श्रम करने वाले और आत्मा ! घापको श्रम करना है
सर्प करना है सड़ना है—अन्तर के सपुष्पों से विकारों से वासनाओं
से । घापका श्रम है—जैतल के माध्यम से जितल का स्व में
प्रतिष्ठान । घापको अपने ही श्रम से अपने ही पुष्पार्थ से अपने ही
प्रमत्त से बिन बनना है बिबेठा बनना है । घापकी विजय-यात्रा
बीच में टिखी मजिल पर रकी रहने के लिए नहीं है । घापकी
विजय-यात्रा का बरव सत्य है—अनन्त-अनन्त विरह, आत्म-साम्राज्य
का सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सम्राट् बनना ।

घापकी प्रतिष्ठा धाव की नहीं कम की नहीं हजार-बो-हजार
बपों की नहीं महाकाम के धावि-हीन युग से घापकी मसामाया
विद्विमत में गूँजती धा रही है । भू-मण्डल पर घापकी धमस-बबल
कीर्तिपताका अनन्त-अनन्त काल में धविद्यम भाव से फहरती रहेगी ।
काल की सीमार्ध धाव तक न घापको बेर सकी है और न भविष्य
में ही बेर सकेंगी । ‘मनो मोह सज्ज साहूण’ के रूप में घापका पवित्र
जप धाव भी कोटि-कोटि जनता के मनोमल को बोलने के लिए मंगा
के विद्यालय प्रवाह के समान उपयोग में धा रहा है । हाँ तो घाप
धजर है धमर है । घापका पवित्र जीवन धजर है धमर है । घापका
निर्मल यक्ष मल्लो के चिवाकास में धजर है धमर है ।

विश्व के दमने साधु अपने अपने पथ पर बड़े धीरे धीरे बिल्कुल
सीध ही धीरे धीरे धटके भी । धाव से नहीं चिर घटीत से धूसरे
नाधु मर्गों में बन्द रहे हैं । सरसी के बरवों में ठहराते रहे हैं सत्ता
प्राप्त धवीद्वारा के कृपादण्ड के लिए सामान्यित रहे हैं । और तो
क्या मृत-मुन्दगी तक के कुचल से अपने को बचा नहीं पाए । यह

केवल पडोसियों पर कटु-कटाक्ष नहीं है। यह इतिहास का ज्वलन्त सत्य है, जिसको इतिहास का कोई भी सच्चा उत्तराधिकारी इन्कार नहीं कर सकता।

किन्तु एक आप है, आपकी आन, वान, शान, सब कुछ विलक्षण है। आपको न मठ अपने घेरे में ले सके, न लक्ष्मी के पाद की झुलझुल ही आपको चंचल कर सकी, न ऐश्वर्य की चमक-दमक ही आपकी प्रदीप्त आँखों को चुँधिया सकी। आप जिधर भी चले, भोग-विलास की, ऐश्वर्य की, सुख-सुविधाओं की माया को कुचलते चले गए। आपको न प्रलोभन के माया-पुष्पो की भीनी महक मुग्व कर सकी, और न भय तथा आतंक के कांटों की नुकीली नोक ही पथ-भ्रष्ट कर सकी। आप तलवारों की छाया में भी मुस्कराते रहे, झुल्लाते रहे। आप शूली की नोक पर भी आध्यात्मिक मस्ती के तराने गाते रहे। आप घानी में पिलते रहे, तन की खाल को खिंचवाते रहे, आग में जीवित जलते रहे, तन के तिल-तिल टुकड़े करवाते रहे, किन्तु आपकी शान्ति भङ्ग न हो सकी। आपका अन्तर्वल दुर्बल न हो सका। आप कहीं पर भी किसी भी दशा में रहे—किन्तु लडखड़ाए नहीं, गिरे नहीं, स्के नहीं। आपका त्याग-वैराग्य आग में पड़कर भी काला नहीं पड़ा, अपितु अधिकाधिक उज्ज्वल होता गया, निखरता गया। महान् श्रेणिक जैसे सम्राटों के विनम्र भोग-निमन्त्रण भी आपने ठुकराए। आपने अपनी गम्भीर वाणी में भू-मण्डल के बादशाहों को भी अनाथ कहा और वह आपका प्रतप्त प्रकथन आखिर सम्राटों ने सहर्ष स्वीकार भी किया। यह था आपका अतीत, महान् अतीत, प्रकाशमान अतीत। इसी चिर-गौरव का आज भी यह शुभ परिणाम है कि आपके लिए, जैन-श्रमणों के लिए, महाश्रमण महावीर के उत्तराधिकारियों के लिए, भोपड़ी से लेकर राज-महलों तक के द्वार सर्वत्र अव्याहत रूप से खुले हैं। आप ही हैं, जो गृह-द्वार के बाहर खड़े भिक्षा के लिए, अलख नहीं जगाते। आप सर्वत्र घर के अन्दर तक पहुँचते हैं। चौके की सीमा रेखा के पास तक पहुँचते हैं। आपकी भिक्षा, आपकी प्रामाणिकता के आधार पर, त्याग-वृत्ति के आधार पर इस गए-गुजरे जमाने में भी सिंह-वृत्ति है, शृगाल-वृत्ति नहीं। आज आपके विरोधी भी, जैन-धर्म के विचार-पक्ष पर विप-दग्ध टीका-टिप्पणी करने वाले भी

आपके जैन-अमर्शों के आचार-पद्धति के प्रदर्शक हैं। आपकी त्याग-वृत्ति पर राष्ट्र के महानायक भी मुग्ध हैं। आपके आचार की कठोरता की कहानी सुनकर साधारण सिद्धि-प्रसिद्धि जन भी आश्चर्य-भाव से बातों लसे घँगुली दबा लेते हैं। और तो क्या अल्प मित्र-परम्परा के साथ भी आपके आचार पर कभी-कभी सहज भाव से सहसा प्रसंसा मुखरित हो उठते हैं।

आपकी प्रतिष्ठा आपकी पवित्रता पर है। आपकी पवित्रता यदि सुरक्षित है तो आपको प्रतिष्ठा भी सर्वथा सुरक्षित है। किंतु ही कोई क्यों न निम्ननीय प्रचार करे—किन्तु यदि आप पवित्र हैं, निर्मल हैं, तो आपका यह कबाबि धूमिल नहीं हो सकता आपका विनाश बाहर के किसी हाथों से नहीं है। किसी भी व्यक्ति की संस्था की या संघ की दुर्बलता ही उसके अपने विनाश का हतु होती है। अस्तु, आपको आश और क्रोध नहीं करना है। आपको एकमात्र करना है अपने आचार की पवित्रता के लिए सतत-सात्विक प्रयत्न। अमनशील धर्म-द्विष्टा को मत्ता कौन स्पर्श कर सकता? जसदी हुई चिंगारियाँ अन्धकार के लिए कुत्ती हैं। यदि चिंगारी बुझी तो बस समझ लीजिए, अन्धकार के काले आवरण में सदा के लिए विमुक्त।

आपके अन्तर्मन में वैराग्य की कभी ज्वाला जसी थी आपने सर्वत्र की बाजी का कभी महाभोग सुना था और आपके अन्तर्मन का कम-कम विर-निद्रा से जागा था। आप भुक्ति-वृत्ति के लिए मचल पड़े थे। आपके कदम तमवार की धार पर दौड़ने के लिए बंधन हो उठे थे। आप जब घर से निकसे तो साधु घर हा-हाकार कर उठा था। आपके आदरणीय माता-पिता आपकी स्नेहशील बर्मपत्नी आपके प्रेम-बन्धन में बँधे हुए भाई-बन्धु एवं पुत्र-पुत्रियाँ हजार-हजार धंसू बहते रहे आपको गुबार प्रसारकर रोकते रहे किन्तु आप नहीं रुके। आपका मागस त्याग के प्रकाश से जमक रहा था। वैराग्य की हजार-हजार जल-बाधए आपके अन्तर में विद्युत गति से बह रही थी। आखिर आप साधु बन गए। भयबान् के सन्ने उत्तर-धिकायी बन गए। आपकी अय-अयकार से भरती और आकाश गुँव उठे।

आपको मालूम है, आप कहाँ बैठे हैं ? आप भगवान् महावीर के सिंहासन पर बैठे हैं। आपका उत्तरदायित्व अपने और जनता के लिए बहुत बड़ा है, आपको अपने दायित्व को पूरा करने के लिए सतत सजग रहना आवश्यक है। यदि दुर्दैव के किसी भी दुरभियोग से आप जरा भी विचलित हो गए, अपने दायित्व से इधर-उधर भटक गए, तो आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। आपका ही नहीं, जैन-धर्म का, साधु-परम्परा का एव जनता की असाधारण भक्ति-भावना का ध्वस भी एक प्रकार से अपरिहार्य है। आपका गौरव, जैन-धर्म का गौरव है, और जैन-धर्म का गौरव—आपका गौरव है। आप जैन-संस्कृति के भव्य प्रासाद की नींव की ईंट भी हैं, और उसके खुले आकाश में चमकते रहने वाले स्वर्ण-कलश भी।

आश्चर्य है—आप भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, प्रलोभन के मायाजाल में फँस जाते हैं। कनक-कामिनी का कुचक्र आपको ले डूवे, यह कितनी लज्जा की बात है ? गौतम और सुवर्मा के वशज—अपना विवेक-विज्ञान सहसा गँवा बैठें—यह जैन-धर्म पर घातक चोट है, श्रमण-परम्परा पर कलक का काला घब्बा है। जब मैं आपकी कुछ लोगों के मुँह से निन्दा सुनता हूँ, समाचार-पत्रों में आपके शिथिलाचार की बातें पढ़ता हूँ, तो हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। जब मैं आपके नैतिक जीवन के पतन की अफवाह उड़ती हुई पाता हूँ, तो आँखें लज्जा से झुक जाती हैं। क्या आज काम-विजेता स्थूल-भद्र के उत्तराधिकारियों के हाथों में अपनी ही वहनो एव पुत्रियों की पवित्रता सुरक्षित नहीं है ? यदि यह बात है, तो फिर साधुता का दिखावा क्यों ? यह दम्भ क्यों ? नहीं, आपको सभलना होगा। अपने को अपनी आत्मा और समाज के प्रति ईमानदार बनाना होगा। भगवान् महावीर के अनुशासन के प्रति अपने को वफादार बनाए बिना साधु वेष में रहना महापाप है। और सब छोटी-मोटी भूले क्षम्य हो सकती हैं, यथावसर नजरदाज की जा सकती हैं, किन्तु यह नैतिकता शून्य आचरण कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। आप रूप, रूपया और रूपसी के मोहक मायाजाल में फँसते जाएँ, भोग-विलास की दल-दल में घँसते जाएँ और ऊपर से साधुता के मिथ्याभिमान से हँसते जाएँ, यह नहीं हो सकता। समाज की अन्तरात्मा कितनी ही दुर्बल क्यों न

हो किन्तु यह स्वच्छन्द नग्नता कभी सहन नहीं कर सकती। समाज का मस्तक धाके इन भर्माविनाश अस्तित्व-चरणों में झुटने के लिए नहीं है वह मुछता है—आपके त्याग बेराम्य के पवित्र चरणों में। वेप अधिक दिनों तक जनता को भुलावे में नहीं रख सकता। जिनदास महत्तर के सभ्यों में—केवल धोवन-मुच्छ साधु, धर्म के पवित्र नाम पर अपने बाले मन्दी मोरी के जहरीले कीटारों हैं। उन्हें बन्दी-संस्थाही समाप्त होना ही चाहिए। उनकी समाधि धर्म सच एवं समाज के लिए मङ्गलमय होगी। बरदान बन होगी।

घात में से कुछ सापी सम्भव है अधिक विचार के साथ साधुता के पथ पर न जाएं हों? सम्भव है आप को साधु-जीवन की सही पिति न समझाई गई हो? सम्भव है शिष्यव्यामोह के कारण नुब ने आपके प्रति घनता बाधित ठीक-ठीक न निभाया हो? सम्भव है आप साधुता के कात्मनिक वातावरण में ही घर से निकल पड़े हों और भोजन एवं बसन की लुब्ध समस्या-पूर्तिर्था में ही उलझ कर रह गए हों? कोई बात नहीं अब संभव कर लीजिए। प्रसन्नता की विघ्न-बाधाओं से टनकर सेने के लिए सीना तानकर लीजिए। अन्दर से से बिकारों को बाहर न उमरने दीजिए। यदि कभी प्रसन्नता उभर भी आए तो उन्हें बही कुचलकर समाप्त कर दीजिए। आप संघ के प्रकाशमान दीपक हैं। अंधरा अस्तित्व अन्धकार में घाले के लिए नहीं किन्तु अन्धकार को तोले के लिए है। यदि कभी पहले घूम हुई भी हों तो उन पर कुछ भाव से पञ्चाग्राप कीजिए। उनका प्रभावित छात्रा-नुमार प्रायश्चित्त कीजिए। वेगना—बहु प्रायश्चित्त हो प्रायश्चित्त का नाशक नहीं। अन्दर से घूम पर घूम करत जाना और बाहर से प्रायश्चित्त पर प्रायश्चित्त सेने जाना—दम्भ है भाया है बचना है बाग्या है। यह दम्भ साधक को समाता है और साथ ही समाज को भी।

आप यदि घने बिजारा पर विजय प्राप्त कर बैठ हैं फिर-पड़ कर भी सवार हो जाते हैं तब तो ठीक है। यदि आप घने मन पर अधिकार नहीं पा सकते सामनाधा के दुष्प्रसंगों पर संभव नहीं मरत घात-बात बतावनी मिलने पर भी आपकी दुर्बलता अपनी घातन में बाध नहीं आती तो ईमानदारी का लफ्फा है कि आप

अपने को साधु-जीवन की पवित्र परिधि से बाहर निकाल ले। सच्ची साधुता के बिना साधु-वेप का कोई अर्थ नहीं है। प्रामाणिकता के साथ पुनः गृहस्थ दशा में लौट आना कोई बुराई नहीं। बुराई है, उस पद पर बने रहना, जिस पद के लिए व्यक्ति मूल में योग्य नहीं है। यदि आप स्वयं इतना साहस करें, तो आपका यह साहस आपको भी ऊँचा उठाएगा, और आपके धर्म तथा समाज को भी। और कोई कुछ भी कहे, मैं तो आपके इस सत्साहस की प्रशंसा करूँगा। हजार-हजार धन्यवाद करूँगा।

वात जरा कड़वी हो गई है, किन्तु वर्तमान वातावरण इतनी कड़वी वात बहने को मजबूर करता है। आप और हम श्रमण हैं। आपका और मेरा गौरव कोई भिन्न-भिन्न नहीं है। मैं आपके चरणों में हजार-हजार वर्षों तक जनता को श्रद्धा के साथ झुकती देखना चाहता हूँ, और यह तभी सम्भव है, जब कि आप और हम अपने अतीत गौरव को वर्तमान में उतारे।”

—‘जैन प्रकाश’ में प्रकाशित

संस्कृति और सयम के कलाघर

संस्कृति और सयम की उपलब्धि ही साधक की साधना का एक मात्र लक्ष्य है। भारतीय परम्परा एवं संस्कृति का समूचा विकास और उत्कर्ष ही सन्त-संस्कृति का सच्चा इतिहास है। विचार, व्यवहार और वाणी के त्रिवेणी-तट पर सन्त का भव्य-भवन प्राणिमात्र के लिए निर्भय आश्रम स्थल है। सन्त का पावन जीवन—काल व देश की सीमाओं से बहुत ऊँचा उठा हुआ—एक पवित्र व्यक्तित्व है। सन्त सदा स्वाश्रयी और स्वावलम्बी होता है। हमारे देश के प्रतिभावान् मन्त्रों के कारण ही हमारा अतीत-काल अत्यन्त उज्ज्वल, उत्प्रेरक एवं बल-वर्धक रहा है। यह संस्कृति और सयम ही श्रमण-परम्परा की आत्मा है। सन्त-परम्परा का मुख्य आधार है—उसका सयम, उसका तप और उसका वैराग्य। अधिकतर सयम का सम्बन्ध सन्त से माना जाता है, और संस्कृति का कलाकार से। परन्तु मैं सन्त और कलाकार में किसी प्रकार का भौतिक भेद नहीं मानता हूँ, क्योंकि कलाकार शब्दों का शिल्पी है, तो सन्त जीवन का। कलाकार अपने मनोभावों

को बाहरी उपादानों से सजाकर अभिव्यक्त करता है। तो सन्त अपने मानस की समस्त-भूमिक प्रत्यक्ष भावनाओं द्वारा जन-जीवन को संस्कारित करता है।

किसी भी मनुष्य की बाणी में शोभस्व तभी पाता है जबकि वह अपने जीवन की प्रयोगशाला में से इसकर धार निकले। बाणिक ब्रह्म की सफलता व्यक्ति के साधना-भूमिक जीवन की यथार्थता पर ही अवलम्बित है। जीवन विकास पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार ही अनुभवशील व्यक्तिगत को है। गम्भीर चिन्तन ही संस्कृत व्यवहार का कारण है। विचारों की परिपक्वता ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का चिर जीवित रह सकती है।

कविवर मुनिजी अमरकान्त जी महाराज के प्रवचन सुनने का सीमाव्य जिनको मिला है और उनके गम्भीर विचारों के अध्ययन का सुखबसर जिनको मिला है वे शेष उक्त तथ्य को यनी-मूर्ति समझ सकते हैं। बुझे रहना चाहिए कि कवि जी महाराज न केवल सन्त ही हैं बल्कि वे एक कलाकार भी हैं। कलाकार का सरस मानस ऊँह मिला है। तभी तो उनकी मधुर बाणी का प्रत्येक स्वर श्रोताओं की हृदय-तन्त्री के तारों को झटुट कर देता है। वे विचारों के सम्राट् हैं वे बाणी के बादशाह हैं। गम्भीर से गम्भीरतम उलझनों को उनकी कला सरलता के साथ वे सुलझा देती है। संयमशील सन्त में विचारा की संस्कृति का और बाणी की कला का इतना उदात्त निहार पाया है जो अपने साथ वे वे जोड़ है धनोक्षा है धनमुक्त है। कविवर का जीवन—विचार की संस्कृति का और बाणी की कला का सुन्दर, मधुर और धनोद्गार संयम बन गया है। संयम के बराबर पर संस्कृति और कला की जिन व्याप्ति का आविर्भाव हुआ है जन्ता उसी को कवि जी नाम से जानती है।

संस्कृति का वे प्रकार चाहते हैं कला का वे प्रकार चाहते हैं परन्तु समय के माध्यम से संयम के आधार पर। क्योंकि बिना संयम के संस्कृति विवृति बन सकती है और बिना संयम के कला बिलम्ब बन सकती है। यहाँ कवि जी संयम-भूमिक संस्कृति तथा संयम-भूमिक कला के उदाहरण हैं। कवि जी महाराज उच्च कोटि के चिन्तक हैं

उत्तम प्रकार के प्रवक्ता हैं, प्रखर चर्चावादी हैं और मधुर कवि हैं। वस्तुन उनका व्यक्तित्व एक बहुमुखी व्यक्तित्व है। वे संस्कृति और सयम के अमर कलाधर हैं।

समाज का एकीकरण

उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के व्यक्तित्व का गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण अंग है—युग-युग के विखरे समाज का एकीकरण। स्थानकवासी समाज सदा से विखराव की ओर ही बढ़ता रहा है, एकीकरण और सघटन की ओर उसके कदम बहुत कम बढ़े हैं। अजमेर सम्मेलन में अवश्य ही विखरे समाज को समेटने का प्रयत्न किया गया था, परन्तु उसमें सफलता की अपेक्षा विफलता ही अधिकतर हमारे पल्ले पड़ी थी, क्योंकि उस समय सम्प्रदायवाद का गढ़ तोड़ा नहीं जा सका था। जब तक साम्प्रदायिक व्यामोह दूर न हो, तब तक कोई भी सघटन स्थिर नहीं हो सकता, चिर-जीवित नहीं बनता। अजमेर सम्मेलन से पूर्व कभी सन्त-जन मिल-जुलकर नहीं बैठे। कभी उन्होंने समाज की और अपनी समस्याओं पर एक जगह मिल-बैठकर विचार नहीं किया। एक-दूसरे को समझ नहीं सके, परख नहीं सके। फिर सफलता की आशा भी कैसे की जा सकती थी? फिर भी अजमेर सम्मेलन को सर्वथा असफल भी नहीं कहा जा सकता। कुछ न होने से कुछ होना सदा अच्छा कहा जाता है, माना जाता है।

परन्तु सादडी सम्मेलन में—जिसका नेतृत्व, महामनस्वी उपाध्याय अमर मुनिजी के हाथ में था—विफलता की अपेक्षा सफलता के अधिक दर्शन होते हैं। इसके तीन कारण हैं—

१ जन-चेतना की जागृति।

२ सादडी सम्मेलन से पूर्व भी सन्तों का मेल-मिलाप और बात-चीत।

३ कवि जी महाराज का असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण और सघटन में प्रबल निष्ठा।

युग-युग से विखरे स्थानकवासी समाज की दुर्दशा को देखकर कवि जी महाराज के कोमल मानस में बड़ी पीड़ा होती थी। सम्प्रदायो

में व्याप्त बिग्रह, क्रमह धीर संघर्ष को वेल-भुन कर उन्हें एक प्रकार की मानसिक बेदना रहती थी। वे चाहते थे कि यदि समाज का एकीकरण हो जाए, तो समाज अपना विकास कर सकता है। अपनी बिलसी सक्ति को एकत्रित करके वह महान् कार्य कर सकता है।

सन् १९११ के अपने व्यावर बर्षावास में कवि जी महाराज के मन में यह प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि समाज का एकीकरण होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। अतः आपने अपना कार्य-क्षेत्र राजस्थान को बनाया। साबड़ी सम्मेलन से पूर्व निरन्तर दो वर्षों तक आप राजस्थान में घूमे-फिरे। सम्मेलन के लिए पुण्ड्र-भूमि तैयार की। सन्त-सम्मेलन को सफल करने के लिए आपने इतना धीर धम किया कि धर्ममेर में बहुत दिनों तक धस्वस्थ रहे। परन्तु समाज के एकीकरण की बलवती भावना ने धीर महरी निठा ने स्वास्थ्य की जरा भी चिन्ता नहीं की।

आपने अपने धीजस्वी प्रवचनों से धीर तेजस्वी लेखों से संघटन के लिए, जन-जन के प्रभुप्र मानस का प्रबुद्ध किया। भावको क मन में यह भावना जागृत की कि सम्मेलन का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी ओर आपने मुसाबपुर के 'स्नेह-सम्मेलन' में तथा साबड़ी को जाते हुए 'धर्ममेर' में धीर व्यावर में एकत्रित सन्त मुनिबरो से साबड़ी सम्मेलन के विषय में कुलकर विचार-विनिमय भी किया। दूसरों के विचार सुने धीर आपने स्पष्ट विचार भी दूसरों के सम्मुख रखे। उस समय के कुछ प्रवचनों धीर लेखों की मछली में यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये प्रवचन एवं लेख 'जैन प्रकाश' में प्रकाशित हो चुके हैं—

सम्मेलन के पक्ष पर

साहु-सम्मेलन की धुम बेसा जैसे-जैसे समीप होती जाती है, जैसे-जैसे हम साहु लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। साहु-सम्मेलन से धर्मार्थ धपन ही सधर्मी धीर धपने ही सधर्मी बन्धुप्रो से हम इतना अयभीत क्यों होते हैं? इस गम्भीर प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है?

आज हमारे साधु-समाज में सामूहिक भावना का लोप होकर वैयक्तिक भावना का जोर बढ़ता जा रहा है। हम समाज के कल्याण-कर्म से हटकर अपने ही कल्याण-विन्दु पर केन्द्रित होते जा रहे हैं। शायद हमने भूल से यह समझ लिया है, कि अपनी-अपनी सम्प्रदाय की उन्नति में ही समाज की उन्नति निहित है। इस भावना को बल देकर आज तक हमने अपनी समाज का तो अहित किया ही है, साथ में यह भी निश्चित है, कि हम अपना और अपनी सम्प्रदाय का भी कोई हित नहीं साध सके हैं।

आज के इस समाजवादी युग में हम अपने आप में सिमिट कर अपना विकास नहीं कर सकते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सहयोग के बिना आज जबकि जीवित नहीं रह सकता है, तब एक सम्प्रदाय, दूसरे सम्प्रदाय के सहयोग के बिना अपना विकास कैसे कर सकता है? साधु-समाज को आज नहीं, कल यह निर्णय करना ही होगा कि हम व्यक्तिगत रूप में जीवित नहीं रह सकते। अतः हम सब को मिल कर सध बना लेना चाहिए। इस सिद्धान्त के बिना हम न अपना ही विकास कर सकते हैं, और न समाज तथा धर्म का ही।

युग-चेतना का तिरस्कार करके कोई भी समाज फल-फूल नहीं सकता। युग की भाग को अब हम अधिक देर तक नहीं ठुकरा सकते हैं। और यदि हमने यह गलती की, तो इसका बुरा ही परिणाम होगा।

साधु-सम्मेलन का स्थान और तिथि निश्चित हो चुके हैं। इस शुभ अवसर को किसी भी भाँति विफल नहीं होने देना चाहिए। दुर्भाग्य-वशात् यदि हमारा साधु-समाज जाने या अनजाने, अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी परिस्थिति में, सम्मेलन में सम्मिलित न हो सका, तो इस प्रमाद से हमें ही नहीं, वरन् हमारे समाज और धर्म को भी निश्चय ही क्षति होगी।

अतएव सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि को दृढ संकल्प करके निश्चित स्थान की तरफ विहार करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है। हमारा दो वर्ष का परिश्रम सफल होना ही चाहिए। यदि हम प्रामाणिकता के

साथ अपना गन्तव्य स्थान की तरफ चल पड़े तो यह निश्चित है कि हम पक्ष्य ही सम्मेलन में पहुँच सकेंगे ।

प्रायः की बात कबल इतनी ही है । कुछ और भी है धनधर मिला तो वह भी किसी उचित समय पर लिखने की धमिनापा रक्ता है ।

सन्त-सम्मेलन की आवश्यकता

'किसी भी समाज राज और धर्म का जीवित रहना हो ता उसका एक ही मार्ग है—प्रेम का संगठन का । जीवित रहने का अर्थ यह नहीं है, कि कीड़े-मकोड़ों की भौंठि यमा-सड़ा जीवन व्यतीत किया जाए । जीवित रहने का अर्थ है—पौरव के साथ मान-मर्मादा के साथ इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ धानधार जिन्दगी सुधारना । पर यह ठनी सम्भव है जबकि समाज में एकता की भावना हो सहानुभूति और परस्पर प्रेम भाव हो ।

हमारा जीवन मयमय हो । बात बड़ी सुन्दर है कि हम मंगलमय और अनुमय बनने की कामना करते हैं, पर, इसके लिए मूल में सुधार करने की महुती आवश्यकता है । यदि अन्तर में बदल भर रही हो काम-कोष की व्यासा बहक रही हो इ व की चिनगारी सुप्त रही हो मान और माया का दूधन चल रहा हो तो कुछ होने-जाने वाला नहीं है । ज़रूर स प्रेम के संगठन के और एकता के बोलीने नारे लगाने से भी कोई ठप्प नहीं निकल सकता । समाज का परिवर्तन तो हृदय के परिवर्तन से ही हो सकता है ।

यै समाज के जीवन को देखता है कि वह घलप-घलप कुटों से बीबा है । आपको यह समझना चाहिए, कि कुटों से मनुष्यों को नहीं पशुओं को बाँधा जाता है । यदि हमने अपना जीवन को अन्तर से साम्प्रदायिक कुटों से बाँध रखा है, तो कहना पड़ेगा कि हम अभी इन्सान की जिन्दगी नहीं बिता सके हैं । हम मानव की तरह सोच नहीं सक हैं, प्रपति के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सके हैं । ऐसी स्थिति में हमारा जीवन मनुष्यों जैसा नहीं पशुओं जैसा बन जाता है । क्योंकि पशुओं के हृदय पशुओं के मस्तिष्क व पक्षुओं के नेत्र पशुओं के कर्ण और पशुओं के हाथ-पैर उनके अपने नहीं होते वे होते हैं माये हुए,

वे होते हैं गिरवी रखे हुए, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता । उनका दिल और दिमाग स्वतन्त्र मार्ग नहीं बना पाता । चरवाहा जिधर भी हाँके, उन्हें उधर ही चरना होता है ।

इसी प्रकार जो मनुष्य अपने-आपको किसी सम्प्रदाय, गच्छ या गुट के खूँटे से बाँधे रखता है, अपने को गिरवी रख छोड़ता है, तो वह पशु-जीवन से किसी भाँति ऊपर नहीं उठ सकता है । सस्कृत साहित्य में दो शब्द आते हैं—‘समज’ और ‘समाज’ । भाषा की दृष्टि से उनमें केवल एक मात्रा का ही अन्तर है । पर, प्रयोग की दृष्टि से उनमें बड़ा भारी अन्तर रहा है । पशुओं के समूह को ‘समज’ कहते हैं और मनुष्यों के समूह को ‘समाज’ कहते हैं । पशु एकत्रित किए जाते हैं, पर मनुष्य स्वयं ही एकत्रित होते हैं । पशुओं के एकत्रित होने का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई भी लक्ष्य नहीं होता । किन्तु मनुष्यों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है । जिस प्रकार पशु स्वयं अपनी इच्छा से एकत्रित न होकर उनका ‘समज’ चरवाहे की इच्छा पर ही निर्भर होता है, उसी प्रकार आज का साधु वर्ग भी अखबारों की चोटों से, इधर-उधर के सघर्षों से एकत्रित किए जाते हैं । जिनमें अपना निजी चिन्तन नहीं, विवेक नहीं—उन्हे ‘समाज’ कैसे कहा जा सकता है, वह तो ‘समज’ है ।

हमारा अजमेर में एकत्रित होना सहज ही हुआ है, और मैं समझता हूँ—हमारा यह मिलन भी मंगलमय होगा । किन्तु हमारा यह कार्य तभी मंगलमय होगा, जब हम सब मिलकर भगवान् महावीर की मान-मर्यादा को शान के साथ अधुण रखने का सकल्प करेंगे । हमें जीवन की छोटी-मोटी समस्याएँ घेरे रहती हैं, जिनके कारण हम कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते । जब साधु-सन्त किसी क्षेत्र में मिलते हैं, तब वहाँ एक सनसनी पूर्ण वातावरण फैल जाता है । दो-चार मजिल दूरी से ही भय-सा छा जाता है कि अब क्या होगा ? अन्दर में काना-फुँसी चलने लग जाती है । अजमेर में एकत्रित होने से पूर्व मुझ से पूछा गया कि—महाराज, अब क्या होगा ? मैंने कहा—“यदि हम मनुष्य हैं, विवेक-शील हैं, तो अच्छा ही होगा ।”

साधु-जीवन मंगलमय होता है । साधु-सन्त जहाँ-कहीं भी एकत्रित होते हैं, वहाँ का वातावरण मंगलमय रहता ही चाहिए । वे

जहाँ-कहीं भी रहेगे वहाँ प्रेम उत्पन्न और सम्भाव की महरे ही मजद में आएगी। मुनियों के सुन्दर विचार नयी राह खोज रहे हैं। युग के अनुसार स्वतन्त्र चिन्तन की बगवनी धारा प्रवाहित हो रही है। प्रबल प्रयत्न करके बचस रहा है। हमें नये युग का नया मूल्य करना है। इसका धर्म यह नहीं है कि हम अपने उपयोगी पुरातन मूल्यभूत संस्कारों की उपेक्षा कर देंगे ? युद्ध का गौरव मूल में धरा रहने में ही है उसे उखाड़ फेंकने में नहीं। हम देखते हैं कि इस धर्म मूल रूप में खड़ा रहता है और धावा-प्रधावाएँ भी मौजूब रहती हैं केवल पर ही प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। एक हवा के झेक में हजारों-लाखों पत्ते फिर पड़ते हैं। फिर भी युद्ध अपने बैमब को मुट्ठा देव कर रखा नहीं। बाम का मासी भी कुल को ठूठ रूप में देव कर दुःख की घाई नहीं भेजा क्योंकि वह जानता है कि इस त्याग के पीछे नया बैमब है नवीन जीवन है।

इसी प्रकार जैन-धर्म का मूल कायम रहे साक्षा-प्रधावाएँ भी मौजूब रहें। यदि उन्हें काटने का प्रयास किया गया तो केवल लकड़ियों का डेर रह जाएगा। यद्यपि उन्हें स्थिर रखना ही होगा। किन्तु नियम-उपनियम सभी पत्ते जो सड़-मल गए हैं जिन्हें रूढ़ियों का कीट लग गया है उनमें समयानुसार परिवर्तन करना होगा। उनके ध्यामोह में पड़कर यदि उन्हें कायम रखने का नारा लपेटे हो तो तुम नव-वैतना का धर्म ही नहीं समझते हो। नया बैमब पाने के लिए पुरातन बैमब को बिदा देनी ही होगी। उनको स्वीकृत किए बिना जीवन में नव-वसन्त स्थिर ही नहीं सकता। पतझड़ के समय पुरातन पत्तों को अपनी जगह का मोह त्यागना ही पड़ेगा।

—(१-४-२२)

साबड़ी सम्मेलन जिम्माबाद

'करीबन दो साल से जिसकी तैयारी हो रही है वह साधु-सम्मेलन अब निकल मध्याह्न में ही साबड़ी में होने जा रहा है। मारवाड़ के ऊँठ की तरह हमारे सम्मेलन में भी बहुत-सी करबटें बरसी। परम सीमाध्य है कि अब वह सही और निश्चित करबट से बैठ गया है। साबड़ी में चारों तरफ से सन्त-सेना अपने-अपने संनानी के अधिनायकत्व में

एकत्रित होती चली आ रही है। यह एक महान् हर्ष है, कि चलता-फिरता सन्त तीर्थ अक्षय तृतीया से अपने भावी जीवन का एक सुमहान् विधान बनाने जा रहा है। यह विधान एक ऐसा विधान होना चाहिए जिसमें सम्प्रदायवाद, पद-विवाद, शिष्य-निप्सा और गली-सड़ी परम्परा न रह कर, एक समाचारी और मूलतः एक श्रद्धा-प्रवर्धना का भव्य सिद्धान्त स्थिर होगा।

क्षय हो, तुम्हारे उम्र सम्प्रदायवाद की—जिसके लौह आवरण में तुम्हारी मानवता का साँस घुटा जा रहा है। यह एक ऐसा विप-वृक्ष है, जिसके प्रभाव से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और तुम्हारे शरीर की रंग-रंग विपाक्त हो गयी है। यह एक ऐसा काला चश्मा है, जिसमें सब का काला ही रंग, एक ही विकृत रूप दिखाता है, जिसमें अच्छे और बुरे की तमीज तो विल्कुल भी नहीं है।

सादडी के सन्त-तीर्थ में पहुँच कर हमें सब से पहले लौह आवरण का, इसी विप-वृक्ष का और इसी काले चश्मे का क्षय करना है, विनाश करना है। आज के इस प्रगति-शील युग में भी यदि कदाचित् हम इस गले-सड़े सम्प्रदायवाद को न छोड़ सकें और उसे वानरी की भाँति अपनी छाती से चिपकाए फिरते रहें, तो याद रगविए—हम से बढ़कर नादान दुनिया में हूँढ़ने से भी न मिलेगा। हम सब को मिलकर एक स्वर से, एक आवाज और परस्पर सहयोग से सम्प्रदायवाद के भीषण पिशाच से लोहा लेना है।

विचार कीजिए, आप धन-वैभव का परित्याग करके सन्त बने हैं। अपने पुराने कुल और वंश की जोर्ण-शीर्ण श्रृङ्खला को तोड़ कर विश्व हितकर साधु बने हैं। अपनी जाति और विरादरी के धरोदे को छोड़कर गगन-विहारी विहगम बने हैं। यश, प्रतिष्ठा, पूजा और मान-सम्मान को त्याग कर भ्रमण-शील भिक्षु बने हैं। इतना महान् त्याग करके भी आप इन पदवी, पद और टाइटिलों से क्यों चिपक गए हो ? इन से क्यों निगूहित होते जा रहे हो ? युग आ गया है, कि आप सब इनको उतार फेंको। यह पूज्य है, यह प्रवर्तक है, यह गणावच्छेदक है। इन पदों का आज के जीवन में जरा भी मूल्य नहीं रहा है। यदि हम किसी पद के उत्तरदायित्व को निभा सकें, तो हमारे लिए साधुत्व का

पर ही पर्याप्त है। सन्त-सेना के सेनानी को हम आचार्य कहें यह बात साक्ष-संगत भी है और व्यवहार सिद्ध भी। आज के युग में तो साधु और आचार्य य दो पर ही हमें पर्याप्त हैं यदि इनके मार को भी भाँति सहन कर सकें तो।

याद रखिए, यह मित्र-मित्र सिष्य परम्परा भी बिप की गाँठ है। इसका मूलोद्देश्य जब तक न होया तब तक हमारा संघटन अधिका ही रहेगा वह चिरस्थायी न हो सकता। सिष्य-निष्ठा के कारण बहुत से घनर्ष होते हैं। सिष्य-निष्ठा के कारण गुरु-सिष्य में गुरु-भ्रातापणों में कलह होता है, झगड़े होते हैं। सिष्य-मोह में कभी-कभी हम अपना गुरुत्व नाम साधुत्व-भाव भी भुला बैठते हैं। हमारे पतन का हमारे निघटन का और हमारे पारम्परिक मनो-मानस्य का मुख्य कारण सिष्य-निष्ठा ही है। इसका परिष्कार करके ही हम सम्मेलन का सफल बना सकते हैं।

अब हमे अन्य परम्परा समत विस्वास और आन्त आरणा छोड़नी ही होगी। विभिन्न विस्वास्तों का आरणाओं का परम्पराओं का और अद्यावस्थाना का हमें समन्वय करना ही होगा सम्पूर्ण स्थापित करना ही होगा। आज न किया गया तो कस स्वतः होकर ही रहेगा।

आओ हम सब मिलकर अपनी कमजोरियों को पहचान ल अपनी दुर्बलताओं को जान ल और अपनी कमियों को समझ लें। और फिर गम्भीरता से उन पर विचार कर ल। हम सब एक साथ विचार कर, एक साथ बोलें और एक साथ ही करना सीख लें। हमारा विचार, हमारा आचार और हमारा व्यवहार—सब एक हो।

जीवन की इन उलझी कृतियों को हम एक संघ एक आचार्य एक सिष्य-परम्परा और एक समाचारी के बल से ही सुलभ कर सकते हैं। हमारी शक्ति, हमारा बल और हमारा तेज—एक ही जगह केन्द्रित हो जाना चाहिए। हमारा साधन मजबूत हो हमारा अनुशासन अनुमानीय हो। हमारी समाज का हर साधु धर्मासी सैनिक हो और वह दूरदर्शी पैनी सूझ वाला तथा देख-कान की प्रमति को पहचानने वाला हो।

इस आगामी सादडी सम्मेलन में यदि हम इतना काम कर सके, तो फिर हमें युग-युग तक जीने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे विधान को कोई तिरस्कृत नहीं कर सकेगा। हमारी विगड़ती स्थिति सुधर जाएगी, हम गिरते हुए फिर उठने लगेंगे। हम रेंगते हुए फिर उठकर चलने लगेंगे, और फिर ऊँची छड़ान भी भर सकेंगे।

आओ, हम सब मिलकर सादडी सम्मेलन को सफल बनाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें, ईमानदारी से कोशिश करें। हमारी भावी सन्तान हमारे इस महान् कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कह सके। हमारे इस जीवित इतिहास को स्वर्णाक्षरो में लिख सके। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इस महान् निर्णय पर गर्व कर सके। आने वाला युग हमारी यशोगाथा का युग-युग तक गान करता रहे। हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, कि हम सादडी में सब सफल होकर ही लौटें। सम्मेलन को सफल करना ही हमारा एक मात्र ध्येय है।”

सघटन में निष्ठा

उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के मन में प्रारम्भ से ही यह भावना रही है, कि श्रमण-सघ में किसी प्रकार के मत-भेद पैदा न हो। सब एक-दूसरे के सहयोग से काम करें। सब एक-दूसरे का आदर करें। सघ में किसी प्रकार भी फूट पैदा नहीं होनी चाहिए। हर तरह से उन्होंने सघ को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए हैं। अनेक बार अनेक गहन उलझनों को सुलझाने के विवेकपूर्ण प्रयत्न किए हैं। जो सघटन एक बार बन गया है, वह फिर टूटने पर बन नहीं सकेगा। यह विचार उन्होंने बार-बार कार्यकर्त्ता मुनिवरो के समक्ष और गृहस्थों के सम्मुख भी दुहराया है। सघ को तोड़ने वाले हर प्रयत्न का उन्होंने अनेक बार डटकर विरोध भी किया है। श्रमण-सघ के सघटन में उनकी बहुत गहरी निष्ठा रही है।

सादडी और सोजत सम्मेलन के बाद ही कुछ लोगो ने श्रमण-सघ के सघटन को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया था। आश्चर्य तो इस बात का है, कि कुछ लोग तो श्रमण-सघ में रह कर भी अन्दर ही अन्दर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। घर के चिराग से घर में ही आग लग रही थी। यह सब कुछ कवि जी महाराज को

ज्ञात था। इस प्रकार के प्रयत्नों को देख-भुन कर उनके मानस में बड़ी पीड़ा होती थी। विरोधी लोग संघटन को मृदु-भ्रष्ट कर देने पर तुले हुए थे और कवि जी महाराज उसे अशुभ बनाए रखने के लिए सदा कटि-भट्ट रहते रहे। जिस संघटन को महान् परिश्रम से बनाया जिसके निर्माण में अपने स्वास्थ्य की भी उन्होंने चिन्ता नहीं की उस छिन्न-भिन्न हाँठा देखकर उन्हें बहुत दुःख होता था।

निरक्षय ही यदि कवि जी महाराज इतने सतर्क न रहते और विरोध-पक्ष के कुपक्षों से समय-समय पर संघ की रक्षा न करते तो अमज-संघ कभी का छिन्न-भिन्न हो गया होता। बाहर के विरोध की इतनी चिन्ता न की जितनी अन्दर के विरोध की थी। अमज-संघ में कुछ लोग दुमुँहे थे जो संघ-हित की हर बात पर दो बातें करते थे। बाहर में वे लोब संघ-हितैषी का बोला पहन रहते थे और अन्दर में फट की हार बाँटने में कभी चूकते नहीं थे। अतः उपाध्याय जी महाराज ने अनेक बार संघ के कुछ प्रमुख लोगों से इस विषय में समय रहते प्रयत्न करने के लिए और सतर्क रहने के लिए निरन्तर कहा। कुछ समय के लिए उसका परिणाम भी बहुत सुन्दर आया। परन्तु स्वार्थ-त्याग के बिना वह आतावरण अधिक कमल तक जीवित रहना कठिन था। जब तक प्रयत्न सच्चे मन से न हो तब तक उसका परिणाम भी स्वामी नहीं होता।

एक बार तो विघटन की आवाज इतनी बुलन्द हो चुकी थी कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि अब अमज-संघ स्थिर नहीं रह सकेगा। परन्तु उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज ने और स्वे स्वा जैन कार्मल्ल के उत्कासीन अध्यक्ष नियोजन भाई ने अपने पूरे प्रयत्न से संघ की रक्षा का समुक्त प्रयत्न किया। फलतः विरोध-पक्ष का मनोरथ सफल न हो सका। उसी प्रसंग पर कवि जी महाराज ने एक सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया था जो बहुत ही मार्मिक और हृदय-संस्पर्शी भी है। उसका कुछ अंश यहाँ पर देना कममति अनुचित न होगा। उक्त वक्तव्य में कवि जी की संघटन-मिथ्या और उनकी दूर दृष्टि के स्पष्ट वर्णन होते हैं। वक्तव्य का दीर्घक है—“कम धाने बड़े पीछे न हटे

“एक कला-प्रवीण चित्रकार था। उसने रंग-विरंगे रंगों से और सघे हाथ की कूची से बड़े परिश्रम से एक सुन्दर, प्रिय और दर्शनीय चित्र बनाया। प्रतियोगिता महोत्सव पर उसे सजा-बजा कर रखा। देखने वाले पारखियों ने उसकी मुक्त हृदय से प्रशंसा की, क्योंकि वह एक मूल्यवान् कृति थी। विधि की विडम्बना है कि एक रोज घरवालों में से ही किसी की नासमझी के कारण वह सुन्दर चित्र नष्ट हो गया—फट गया। कलाकार को कितना दारुण दुःख हुआ होगा? इसकी कल्पना एक सर्जक ही कर सकता है, विध्वंसक नहीं कर सकता।

वर्षों की साधना से, बड़े ही परिश्रम से सादरी में सघटन का एक सुन्दर तथा आकर्षक चित्र बना। आस-पास की समाजों ने उसकी मुक्त-हृदय से प्रशंसा की। चिरनिद्रा से जागकर समाज नव-जागरण और नवोत्थान के पुण्य-प्रभात में सुनहली आभा से चमक उठा। इतिहास के पृष्ठों पर वह दिवस कितना सौभाग्य-शाली था? श्रमण-जीवन की स्फुरणा और स्फूर्ति के वे मधुर क्षण आज भी हमारी स्मृति-भूमि में सुरक्षित हैं। समाज का वह जागरण, समाज की वह प्रगति और समाज का वह विकास—हम सब के लिए गौरव एवं गर्व की वस्तु था। उसकी रक्षा का दायित्व अब किस पर है? हमें हठता के साथ कहना होगा, हम सब पर है। हम आगे बढ़ें, पीछे न लौटें—यह इस्पाती सकल्य हम सब का होना चाहिए। यदि दुर्भाग्य से हम लौट गए, तो हमें पूर्व स्थान से भी शताब्दियों पीछे लौटना पड़ेगा। अतः हम हरेक कोशिश से सघटन की रक्षा करें—यही हम सब का मूल-ध्येय होना चाहिए।

समस्याएँ व्यक्ति की भी होती हैं और समाज की भी। वस्तुतः विना समस्या का जीवन एक निष्प्राण, निस्तेज और निष्क्रिय जीवन होता है। समस्याएँ दूषण नहीं हैं, भूषण हैं। समस्याएँ अभिशाप नहीं हैं, वरदान हैं। समस्याओं के बिना न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न समाज ही अपना विकास कर सकता है। समस्याओं से घबराकर हमें भागना नहीं, बल्कि मौलिक समाधान से उन्हें अपने अनुकूल बनाने की कला ही हमें सीख लेनी है। हमें जो सबसे पहले करना है, वह केवल इतना ही है, कि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को समाज और सघ पर न थोपें। दोनों को सुलभाने के

हो और हैं—एक व्यक्ति के अपने हाथ में और दूसरा हम सब के हाथ में। संघ का काम संघ की समस्या में हो और व्यक्ति का व्यक्ति की सीमा में हो। इस सीमा-रेखा को यदि हम समझ लें तो हम देखेंगे कि हमने कितनी सुखमयता से समस्याओं के महासागर को पार कर लिया है। समस्याओं से हमें भावना नहीं है बल्कि अपने समवेत सहयोग से बचपना है। समस्याएँ न कभी मिली हैं और न कभी मिलेंगी। हमारी ध्यान इसी में है कि हम अपनी समस्याओं पर संजीवनी के साथ विचार करें। समस्याएँ उत्पन्न करने वाले भी हम हैं और उनका हल निकालने वाले भी हम ही हैं। दुष्टि के विचार से दुष्ट की भावना से और मन की सत्य से हम अपनी समस्याओं को क्यों नहीं सुलझ सकते ?

स्नेह सद्भावना और समावर—ये प्रत्येक मानव के मन की पूजा है। एक-दूसरे के और की रक्षा करना हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। मैं तत्काल समयों से धनुषोप करता हूँ, कि वे बहों की नक्ति और क्लियर करना सीखें। गुरुजनों की आस्थाओं व आदेशों का पालन करना—आप सब का सहज धर्म है। धनुषासन का परिपालन करने वाला ही भविष्य में खेळ आसक्त बन सकने की क्षमता रख सकता है। आपके पास नये विचार हैं नयी स्फुरण है और नई जर्मने हैं। यह सब सत्य है। परन्तु आप बहों का तिरस्कार करके अपने मनोरथों की पूर्ति का उच्च नाम देखने की मनोकृति का परिपालन कर दें। बड़ी के धनुष से नाम उठाने के प्रयत्न में अपनी सारी शक्ति लगा दें, इसमें आपके गौरव की सम्पत्ति है। इसी दुरी पर दृष्ट कर आप अपने भविष्य को आनन्द बना सकते। गुरुजनों को प्रसन्न करके उनकी शिक्षाओं का समावर करके और उनसे आशीर्वाद पाकर आप फलेंगे फूलेंगे तथा अपने जीवन-उपवन को हृद्य-भरा रख सकते। विनय-धर्म की धमजा आपकी जिनगी के लिए अत्यन्त है।

मैं अपने पूज्य और आदरणीय गुरुजनों से भी प्रार्थना करता हूँ, कि वे समय की प्रगति को पहचानें। छोटी से स्नेह और प्यार से व्यवहार करें। उनकी अभिलाषाओं और महत्वाकांक्षाओं को सुन्दर मोड़ देने का प्रयत्न करें। स्नेह और सद्भाव के साथ सद् मुनिमों

की समन्याओं को सुलभाने के दायित्व को विमृष्ट न होने दें। लघु मुनियों के साथ प्रेम-पूर्वक व्यवहार करने से वे आपकी आज्ञाओं का पालन अधिक वफादारी के साथ करेंगे। प्रेम से जो उन्हें सिखाया जा सकता है, वह प्रहार से नहीं। भूलें उनसे होती हैं, और होगी। परन्तु सही दिशा की ओर संकेत करना, यह आपका दायित्व है। पिता के साथ पुत्र का विचार-भेद होना, कोई अनहोनी बात नहीं है। यह तो ससार का परम मत्त है। बुद्धिमान पिता विचार-भेद को मिटाने का भी सफल प्रयत्न कर सकता है। और नहीं, तो वह मनो-भेद को तो रोक ही सकता है। विचार-भेद भयकर नहीं है, भयकर है—मनोभेद। यह मनोभेद भी मिट सकता है, यदि छोटे बड़े का विनय करें, और बड़े—छोटों का प्यार एवं दुलार करें तो।

हमें विश्वास के साथ कहना चाहिए और मानना चाहिए, कि हमारे श्रमग-संघ के अधिनायक आचार्य श्री जी और उपाचार्य श्री जी संघ की श्रद्धा और भक्ति से समर्पित, सादरी के विशाल जन-समूह में ग्रहण की हुई अपनी 'आचार्य - उपाचार्य' की संकेत चादर पर विघटन का दाग नहीं लगने देंगे। उनके नेतृत्व में हम सब एक हैं।

उनके साथ हमारा विचार-भेद हो सकता है, परन्तु मनोभेद नहीं होना चाहिए। अपने मत-भेदों को भूल कर दोनों महापुरुषों के अनुशासन में होकर चलना—इसी में हमारी, संघ की एवं समाज की शान है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ। हमारी विरोधी ताकतें भी हमें आगे न बढ़ने देने में पर्दे के पीछे जी-जान से प्रयत्न कर रही हैं। आलोचना के तीखे बाण, निन्दा की शूली और आक्षेपों के अणु-वम हमें मिलते ही रहे हैं, बरसते ही रहे हैं, और अभी भी बरसना बन्द भी नहीं होगा। उनके पङ्क्तियों का कुचक्र चलता ही रहेगा। परन्तु यह निश्चित है, कि उनका आज का विरोध कल हमारा विनोद होगा। हमारा सामने का सीना और पीछे की रीढ़ विरोधी के सामने तनी रहनी चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। आज का झुका राही कल ठीक राह पर आ जाएगा। इसी दृष्टिकोण से हमें उन्हें नापना और देखना चाहिए।

चाहिए, हम सब एक-दूसरे की समस्याओं का अध्ययन चिन्तन और मनन करें। विचार-बर्षों से एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। एक-दूसरे को सहयोग देने की भावना रखें। हम अन्दर में अपने आप को मजबूत करें और बाहर में अपने-आप को विश्वास बिगड़ और उदात्त करें।

— 'वीन प्रकाश' में प्रकाशित

शासन कैसा हो ?

अपने गम्भीर अध्ययन और व्यापक चिन्तन के आधार पर कवि जी महाराज कहते हैं कि— किसी भी संघ और समाज की सफलता उसके शास्ता के शासन पर अवलम्बित है।" शास्ता यदि विचारशील है, सबेदन-धीम है, अनुमयी है और देश-काय का जानने वाला है तो अवश्य ही उसके अनुशासन में बसने वाला संघ एवं समाज विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

अमज-संघ में भी एक बार यह सवाल उठना गया था कि अमज-संघ का शासन कैसा हो ? किन हाथों में हो ? मूढ़ हाथों में प्रपचा कठोर हाथों में ? एक बर्ग कहता था— 'शासन कठोर एवं कठिन होना चाहिए, जिससे घोष न करने पाएँ।' दूसरा बर्ग कहता था— 'प्रायः का मुख कठोर शासन का नहीं है। कटु कठोर और कठिन शासन को कोई भी मानव को ठेगार न होया। कठोर शासन से कुछ काल के लिए ही कुछ शान्ति हो जाए, परन्तु अन्दर ही अन्दर विद्रोह की धारा भी सुलगती रहती है। एक लम्बे घंटे तक— 'अमज-संघ में शासन कैसा हो ?' इस विषय पर विवाद चलता रहा। कभी-कभी तो यह विवाद काफी जोरदार और काफी गरम भी हो जाता था।

किसी भी समस्या के उभरने पर लाय कवि जी की ओर देखा करते हैं क्योंकि कवि जी का निर्णय कभी एकांगी नहीं होता। उसके पीछे दीर्घ दृष्टि, गम्भीर विचार और महत्त्व चिन्तन होता है। वे किसी भी समस्या का हल जब ढूँढते हैं, तब उनके सामने आत्म-दृष्टि ही मुख्य रहती है। उसे ही उसकी पृष्ठ-भूमि में इतिहास दर्शन और मनोविज्ञान भी रहता हो। किसी समस्या पर बहुत सीधे

निर्णय कर लेना उनके स्वभाव में नहीं है। वे सोचते हैं—खूब सोचते हैं, तब कहीं निर्णय करते हैं।

सध में शासन अथवा अनुशासन होना चाहिए। इस तथ्य से कवि जी का जरा-सा भी विरोध नहीं है। परन्तु शासन अथवा अनुशासन कैसा होना चाहिए? इस विषय पर उनके अपने मौलिक विचार हैं। उनका अपना चिन्तन है, अपना मनन है। सध में स्वच्छन्दता, उच्च खलता और उद्दण्डता को वे कभी सहन नहीं करते। वे स्वयं भी शासन में रहना चाहते हैं, और दूसरों को भी शासन में देखना चाहते हैं। यदि सध में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रहेगा, तो वह सध अविक जीवित नहीं रह सकेगा। सध की मर्यादा के लिए और व्यक्ति के स्वयं विकास के लिए भी कवि जी अनुशासन का प्रबल समर्थन करते हैं—एक बार नहीं, अनेकों बार किया भी है। अनुशासन के परिपालन में वे अपने-पराये का और छोटे-बड़े का भेद स्वीकार नहीं करते। अनुशासन का पालन उभयतोमुखी होना चाहिए—छोटों की ओर से भी और बड़ों की ओर से भी। अनुशासन के पालन की जितनी अपेक्षा छोटे से रखी जाती है, बड़ों से भी उतनी ही रखी जानी चाहिए। अपने इसी सिद्धान्त के अनुसार भीनासर सम्मेलन में भावनाहीन, साथ ही विवेक-शून्य अनुशासन का नारा लगाने वाले एक अधिकारी व्यक्ति की उन्होंने खुल कर आलोचना की थी।

कवि जी महाराज के शासन अथवा अनुशासन के विषय में क्या विचार हैं? इस सम्बन्ध में, मैं यहाँ पर उनके एक प्रवचन का कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूँ। जिसको पढ़कर पाठक उनके उस विषय में मननीय विचारों को जान सकेंगे। यह प्रवचन भीनासर सम्मेलन के बाद का है, और श्री विनयचन्द्र भाई की प्रेरणा से दिया गया था। यह प्रवचन 'जैन प्रकाश' में प्रकाशित हो चुका है—

“सचेतन जगत् में मनुष्य बुद्धिमान् एव विचारशील प्राणी है। पशु-जगत् और पक्षी-जगत् आज भी वैसा ही अविकसित है, जैसा कि आज से हजारों एव लाखों वर्षों पूर्व प्रागैतिहासिक काल में था। ऊपर में देव-लोक और नीचे में नरक-लोक भी ज्यों का त्यों ही है।

विकास यदि कहीं पर हुआ है तो मानव जाति में ? इस परम सत्य का इतिहास का एक सामान्य स्तर भी भविष्य-वांछि सम्मिलित करता है कि बनें ये जन-धर्मों पर निर्भर रहने वाले उस प्रायेतिहासिक मनुष्य में और धर्म के इस धर्म युग के मनुष्य में फिटना अन्तर्भव है ?

मनुष्य ने अपने रहने-सहने की पद्धति मात्र ही नहीं बदली परन्तु उसने अपनी सम्पत्ति और संस्कृति में भी विप्लव विकास किया है। प्रथम बसने और भोजन के साधनों के परावर्त को ही मैं विकास नहीं मानता। मेरे विचार में मनुष्य जाति में सबसे बड़ी स्थिति सबसे बड़ा विकास यह है कि मनुष्य व्यक्ति से परिवार में परिवार से समाज में और समाज से राष्ट्र में बदलता रहा और धर्म के धर्म युग से संस्कृत मनुष्य धर्मोत्तमता एवं संस्कृति के सुख के लिए विश्व-परिवार, विश्व-समाज और विश्व-राष्ट्र का मुनहूँ का स्वप्न से रहा है। मनुष्य के मनुष्यत्व के विकास का यही एक आकाश-पूर्व पक्ष है।

मानव-जाति के धर्म तक के विकास को मैं चार विभागों में विभक्त करके अपने विषय को स्पष्टतर कर सता चाहता हूँ।

विद्यामान मानव-जाति के विकास का प्रथम चरण यह है जिसमें विश्व व्यक्ति परिवार के रूप में संयुक्त होकर अपने सुख-दुःख को बाँटना सीखा।

मानव के विकास का द्वितीय चरण यह है जब विश्व परिवार भी मिलकर ठठ-बैठने लगे बंभ से स्थावर, धर्मार्थ स्थितिधीन होकर धर्म और नगरों की रचना की।

मानवीय जीवन के विकास का तृतीय चरण यह है जिसमें मनुष्य राष्ट्रीय के रूप में समवेत होकर सोचने और विचारने लगा। सबसे से निर्बल की रक्षा के लिए राजनीति का प्रारम्भ हो गया। राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति राजा कहा गया। लोक-मर्यादा के स्थायीकरण के लिए तथा समाज और देश में व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजा को नेता के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। यह धर्मों का बल धर्मों का धर्म और धर्मियों का रक्षक बना।

मनुष्य के वहिर्मुखी जीवन का यही चरम विकास है। परन्तु, यह भूलने की बात नहीं है, कि मानव-जीवन का एक दूसरा भी पक्ष है, जिसे हम अन्तर्मुखी जीवन कह सकते हैं। भोग के चरम विकास में से ही योग का प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य वहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बना। वह फिर ग्राम-नगरो के कोलाहल से व्याकुल होकर प्रकृति माता की एकान्त एव शान्त गोद में अपने अन्तःसुख की शोध में निकल पड़ा। अन्तःसुख की शोध में, तपने वाली इन हुतात्माओं को शास्त्र की भाषा में साधक, भिक्षु और तपस्वी कहा गया। ऋषभदेव से लेकर अन्तिम वर्धमान महावीर ने मानव-जगत् को एक नया विचार एव नया दृष्टिकोण दिया—“जो कुछ भी पाना है, उसे अपने अन्तर में खोजो।” यह अनुभव-प्रसूत पवित्र वाणी हजारों-हजार और लाखों-लाख साधकों के लिए सर्व-लाइट बन गई।

साधक भी सब समान नहीं होते। दुर्बलता मनुष्य का बहुत देर तक और साथ ही बहुत दूर तक भी पीछा करती रहती है। दुर्बल साधकों को सम्बल देने के लिए ‘सघ’ का निर्माण हुआ। मानव-जाति के विकास के इतिहास का यह चतुर्थ चरण था। सघ का अर्थ है—अध्यात्म-साधना करने वाले पवित्र व्यक्तियों का एक समाज, एक वर्ग-विशेष।

सघ में सभी प्रकार के साधक आते थे। लघु भी, महान् भी, छोटे भी, बड़े भी, सबल भी, निर्बल भी। बहुश्रुत भी, अल्पज्ञ भी। सघ में मर्यादा, व्यवस्था और सन्तुलन रखने के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी, जो सघ को सही दिशा में एव सुमार्ग पर ले जा सके। सघ-नेता को शास्त्रीय परिभाषा में आचार्य कहा गया। आचार्य सघ का नेता बना, शास्ता बना, पथ-प्रदर्शक बना।

राजनीतिक शासन की अपेक्षा धर्म-शासन में एक भिन्न प्रकार की शासन-बद्धता रहती है, जिसका आधार कठोरता नहीं, कोमलता है। जिसका आधार विचारों का दमन नहीं, अपितु दुर्वृत्तियों का शमन है। सघ का शास्ता आचार्य शासन अश्वय करता है, पर कब ? जब कि सामान्य साधक साधना-पथ पर चलता हुआ लड़खड़ाने लगे, तब। दुर्बल साधकों के लिए ही आचार्य के शासन की आवश्यकता

रखती है। शासक शासक भन्ने राजनीति का हो भवना धर्म का वह मनुष्य की दुर्बलताओं का एक प्रतीक है। मनुष्य की अपनी दुर्बलताओं से ही शासन का उद्भव होता है।

धार्मिकों में देवों का वर्णन विस्तार से वर्णित है। धार्मिकों के पाठक और धार्मिकों के श्रोता इसे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि भगवत्पति देवों तथा अन्य देवों पर शासन करने के लिए बहुत-से इन्द्र बठाए गए हैं उनकी उच्छ्वसनात्मक एवं कौतूहल-प्रिय मनोवृत्ति पर कन्दोल करने के लिए ही इन्द्रों की इतनी बड़ी संख्या है। परन्तु जब हम ऊपर के देवों का वर्णन पढ़ते हैं, तब वहाँ इन्द्रों की संख्या घटती जाती है। बारम्बार देव-लोक के ऊपर तो इन्द्र पद की व्यवस्था ही नहीं है। कारण स्पष्ट है कि वहाँ के सभी देव महामिन्द्र होते हैं। वे स्वयं ही अपने इन्द्र होते हैं, स्वयं ही अपने शास्ता हैं। उनमें किसी भी प्रकार का इन्द्र या सर्वर्ष नहीं होता। वे अपना संचालन स्वयं अपने आप ही करते रहते हैं।

इस वर्णन से जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त व्यक्त होता है। मनुष्य जब जीवन की उच्च श्रुतिका पर पहुँच जाता है तब उसके जीवन को नियमित रखने के लिए किसी शासन की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह स्वयं अपना शासक होता है।

धार्मिकों में जिन-कर्म और स्वधर्म-कर्म का वर्णन भी बहुत ही रहस्यपूर्ण है। स्वधर्म-कर्मों मिश्रणों के जीवन में कुछ दुर्बलताएँ होती हैं, इससे शासन-व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस परम्परा में धार्मिक उपाध्याय और प्रवर्तक धार्मिक धर्म-शास्त्राचार्यों की व्यवस्था की गयी है। परन्तु जिन-कर्मों मिश्रण के लिए किसी प्रकार की शासन-व्यवस्था नहीं होती। वे अपने-आप पर अपना स्वयं का शासन रखते हैं। जो प्रबुद्ध साधक हैं, उनके लिए धार्मिक के मनुष्य की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे अपने साधना-पथ में बड़ी बड़ी बड़बुदों को तोड़कर अपने मन्तव्य त्याग-मार्ग को प्रसन्न बनाने की समता रखते हैं। इस प्रकार के सजग और सचेत साधक धार्मिकों की दृष्टि में महारों में बहकर दुःख के सागर में कभी डूबते नहीं और सुख के हिमनिरि पर चढ़कर कभी इठलाते नहीं।

स्यविर-कल्पी भिक्षु मे इतनी शक्ति प्रकट नहीं हो पाती, कि वह निरालम्ब होकर अपनी जीवन-यात्रा का संचालन स्वयं कर सके। उमे सहयोगी की आवश्यकता रहती है। विकट परिस्थिति में जब वह लड़खड़ाने लगता है, तब मार्ग-दर्शक के रूप में उसे भी आचार्य की आवश्यकता रहती है। विधि और निषेध तथा उत्सर्ग और अपवाद के मर्मज्ञ आचार्य का नेतृत्व उसकी उलझी उलझनों को सहज में ही सुलझा देता है। इसी अर्थ में आचार्य—सघ का नेता, सघ का निर्देशक माना जाता है।

जिस समाज में, जिस सम्प्रदाय में और जिस राष्ट्र में सघर्ष अधिक होते हैं, मतभेद अधिक होते हैं और विद्रोह अधिक होते हैं—जहाँ पर सदा युद्ध, फाँसी का तख्ता एवं कानून के डंडे घूमते रहते हैं, तो वह समाज, सम्प्रदाय और राष्ट्र आदर्श नहीं कहा जा सकता। वहाँ का मनुष्य—मनुष्य नहीं, पशु है। पशु बिना डंडे के कोई भी काम नहीं करता। पशु को बाड़े में बन्द करना पड़े, तब भी डंडा चाहिए, और बाहर निकालने पर तो डटा चाहिए ही। पशु बिना डंडे के राहें-रास्त पर नहीं आता, परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध यह सोचना गलत होगा। मनुष्य के लिए केवल सकेत ही पर्याप्त होता है, क्योंकि वह एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धि और विवेक का प्रकाश उसे मिला है। मनुष्यों में भी आत्म-साधक मनुष्य पर शासन केवल दिशा-सूचना भर को ही रहना चाहिए। आखिर, जो साधक है, उस पर विश्वास करना ही होगा।

जैन-संस्कृति में आत्म-स्वातन्त्र्य की भावना को बड़ा बल दिया गया है। जैन-संस्कृति का मूल स्वर शासन तथा नेता को, भले ही वह समाज का हो या सघ का, सदा सर्वदा चुनौती देता रहा है। वह सैद्धान्तिक रूप से शासन-निरपेक्ष स्वतन्त्र जीवन पद्धति को महत्त्व देता रहा है। इसका अभिप्राय यह नहीं है, कि जैन-संस्कृति स्वच्छन्दता का प्रसार करना चाहती है। साधक स्वतन्त्र तो रहे, परन्तु स्वच्छन्द न बन जाए। वस, इसीलिए सघ-नेता आचार्य के देख-रेख की आवश्यकता होती है।

सघ-नेता आचार्य का शासन कैसा होना चाहिए? यह प्रश्न भी एक गम्भीरतम प्रश्न है। कुछ विचारक कहते हैं, आचार्य को

फँसोर होकर रहना चाहिए। जब तक आपाय का रीब न पड़ेगा तब तक वह शासन करण में सफल नहीं हो सकता। परन्तु यह एक भ्रान्त विचारणा है मिथ्या विचार है। आचार्य का शासन मधुर और मृदु होना चाहिए। प्रेम स्नेह और सद्भाव के बस से ही आचार्य संघ का सफल नेतृत्व कर सकता है। जैन-संस्कृति में आचार्य मधुर शासन का प्रतीक माना गया है।

मेरे विचार में शासन—फुसो की भांति है। ऐसे फलों की जिसमें बागा तो है परन्तु वह फुसो के सौन्दर्य में डक गया है। वस्तुतः इसी में फूल-भागा का युत्थ है। बागा प्रत्येक फल में अनुस्यूत होता है उसी से भागा बनी रहती है परन्तु वह बागा बाहर में बसता नहीं है। इसी प्रकार आचार्य का शासन भी मासा के सूत्र के समान होना चाहिए, जिसमें संघ का सौन्दर्य भी निगल सके और संघ की एकता भी बनी रह सके। संघ में आचार्य का शासन रहे अवश्य परन्तु वह पारम्परिक स्नेह-सद्भाव के फुसों के नीचे डका रहे। पमा न हो फलों को तोड़-मरोड़ कर या एक किनारे डकन कर शासन-सूत्र डमर निकल आए।

जैन-संस्कृति में आचार्य एक मधुर शासक माना गया है। आचार्य यदि वक्ष है बेख-काल का आता है शासन करण में मधुर है तो वह संघ का विकास के मार्ग पर लया सकता है। संघ केंसी और कितनी प्रगति कर रहा है? इस सब का वास्तविक आचार्य पर ही होता है। जिस शासक के शासन में बार-बार विद्रोह विद्रोम और असन्तोष का वातावरण होता है, वह सफल शासक नहीं कहा जा सकता।

आचार्य के सम्बन्ध में भी यही सत्य लागू पड़ता है। संघ का विकास संघ की प्रगति—इन सब का मूलाधार आचार्य का शासन ही है। आचार्य का शासन यदि मधुर कोमल एवं सद्भाव पूर्ण होता है तो वहाँ विद्रोह और विद्रोम को जग भी घबहरा नहीं मिलता। संघ में सर्वत्र प्रान्ति और सन्तोष ही रहता है।

समन्वयवादी व्यक्तित्व

जति जी का व्यक्तित्व समन्वयवादी है। विरोध में समन्वय होना उनके व्यक्तित्व की महत्व शक्ति है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र

मे कवि जी का व्यक्तित्व समन्वय खोजता है। कवि जी का समन्वय का भाव अद्वितीय है। अपनी अद्भुत समन्वयता के कारण ही कवि जी का व्यक्तित्व सर्वतोमुखी हो उठा है। स्वयं कवि जी, समन्वय के ज्वलन्त प्रतीक हैं। सन्त, कवि और विचारक—इन तीनों का यदि कही सगम देखने को मिल सकता है, तो केवल वह कवि जी के व्यक्तित्व में। सब से पहले वे सन्त हैं—साधक हैं। साधकता की पृष्ठ-भूमि में से ही उनका कवित्व मुखरित होता है। मधुर कवित्व में से उनका प्रखर दार्शनिकत्व प्रकट होकर आया है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति सन्त, कवि और विचारक—कवि जी स्वयं साकार समन्वय है।

कवि जी का साहित्य किसी एक वर्ग-विशेष का नहीं, समूचे जैन-समाज का साहित्य है, वल्कि उसमें सम्पूर्ण भारत की आत्मा बोलती है, क्योंकि उनकी प्रतिभा समन्वयात्मक है। जैन-साहित्य ससार में यदि कवि जी को दैदिप्यमान सूर्य कहा जाता है, तो कोई अत्युक्ति नहीं है। कवि जी अपने युग के प्रमुख समन्वयवादी नेता हैं। उन्होंने अपने युग के समाज, धर्म, दर्शन और साहित्य का गम्भीर चिन्तन एवं मनन किया है। यही कारण है, कि उनके कर्म में, उनकी वाणी में और उनके विचार में समन्वय उभर-उभर कर आया है। कवि जी ने अपने समय की सभी सामाजिक, धार्मिक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों का समन्वय समय-समय पर अपनी कृतियों में अभिव्यक्त किया है।

कवि जी के जीवन में तीन प्रकार का समन्वय परिलक्षित होता है—

- १ धार्मिक समन्वय
- २ साहित्यिक समन्वय
- ३ सामाजिक समन्वय

धार्मिक समन्वय—कवि जी ने भारत और भारत से बाहर विदेशों के अनेक धर्मों का गम्भीर अध्ययन किया है। वे किसी भी धर्म का अनादर नहीं करते। जैन-धर्म, जैन-संस्कृति और जैन दर्शन में उनकी अटूट निष्ठा होने पर भी अन्य धर्मों के प्रति वे बहुत सहिष्णु रहते हैं।

पर मत सहिष्णुता उनके व्यक्तित्व का सहज गुण है। वे अपने सिद्धान्तों की गम्भीर से यत्नीर व्याख्या करते हैं। अपनी बात को लुप्त कर सकते हैं। पर दूसरों के सिद्धान्तों का शिरस्कार और अपमान कभी नहीं करते? जैन परम्परा के महापुरुषों का और भाषायों का वे बड़े गौरव के साथ अपने भाषणों में और अपने लेखों में उल्लेख करते हैं। परन्तु दूसरी परम्परा के महापुरुषों और भाषायों का कथन भी जब कभी वे करते हैं तब बड़े धावर के साथ करते हैं।

कवि जी की कविताओं में लेखों में और प्रवचनों में प्राप्त यत्न-तन्-सर्वत्र समन्वय भावना पा सकते हैं। जैन-धर्म के प्रति उनके मन में अद्विग्न यत्ना और अचल आस्था होने पर भी वैदिक-धर्म और बौद्ध-धर्म के प्रति भी उनका दृष्टिकोण सर्वत्र समन्वयवादी है और खेदा। कवि जी की समन्वयवादी विचार-धारा आज की नहीं बल्कि अतीत में भी थी वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी क्योंकि समन्वय कवि जी के व्यक्तित्व का मूल स्वभाव है।

मोग प्रायः पूछा करते हैं कि कवि जी इतने उग्र समन्वयवादी क्यों हैं? उक्त प्रश्न का सीधा-सादा समाधान यही है, कि जैन-धर्म अनेकान्तवादी दर्शन है। जो अनेकान्तवादी होया वह अवश्य ही समन्वयवादी भी होता ही। समन्वय एकान्तवाद में नहीं अनेकान्तवाद में ही सम्मिलित हो सकता है। एकान्तवादी व्यक्ति सदा आग्रह-शील रहता है। अतः वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के समन्वय को पसन्द नहीं कर सकता। इसके विपरीत अनेकान्तवादी बिना समन्वय के रह ही नहीं सकता। यदि हमें अनेकान्तवाद को जीवित रखना है, तो समन्वय-भावना को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कवि जी की समन्वय दृष्टि इसी अनेकान्त-दृष्टि से प्रकट हुई है। क्योंकि वे अनेकान्तवादी हैं इसीलिए वे समन्वयवादी हैं।

समन्वय का अर्थ यह नहीं है कि अगती-तम के समस्त धर्म मिटकर एक हो जाएँगे। समन्वय का अर्थ इतना ही है कि धर्म के नाम पर—बैर विरोध विग्रह कम हो और संघर्ष न हो। हम एक-दूसरे को बुरा न समझें। धर्म तो समता का नाम है। निरन्ध्र ही विगमता धर्म नहीं हो सकता। धर्मों का परस्पर जो विग्रह है वह धर्म

का विकार है। विकार को नष्ट करना ही वास्तविक धर्म है। धर्मों का विग्रह और कलह बिना समन्वय के कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।

कवि जी का धार्मिक समन्वय कैसा है? वे कैसा समन्वय चाहते हैं? उक्त प्रश्नों का समाधान पाने के लिए मैं यहाँ पर कवि जी महाराज का एक प्रवचन उद्धृत कर रहा हूँ, जिससे पाठक यह समझ सकें, कि कवि जी कैसा समन्वय चाहते हैं और उनके समन्वय का क्या स्वरूप है—

“धर्म क्या है? सत्य की जिज्ञासा, सत्य की साधना, सत्य का सन्धान। सत्य मानव-जीवन का परम सार तत्त्व है। प्रश्न-व्याकरण सूत्र में भागवत प्रवचन है—“सच्च खु भगव।” सत्य साक्षात् भगवान् है। सत्य अनन्त है, अपरिमित है। उसे परिमित कहना, सीमित करना एक भूल है। सत्य को बाँधने की चेष्टा करना, सघर्ष को जन्म देना है। विवाद को खड़ा करना है। सत्य की उपासना करना धर्म है और सत्य को अपने तक ही सीमित बाँध रखना अधर्म है। पथ और धर्म में आकाश-पाताल जैसा विराट् अन्तर है। पथ परिमित है, सत्य अनन्त है। “मेरा सो सच्चा”—यह पथ की दृष्टि है। “मच्चा सो मेरा”—यह सत्य की दृष्टि है। पथ कभी विष-रूप भी हो सकता है, सत्य सदा अमृत ही रहता है।

अपने युग के महान् धर्म-वेत्ता, महान् दार्शनिक—आचार्य हरिभद्र से एक बार पूछा गया—“इस विराट् विश्व में धर्म अनेक हैं, पथ नाना हैं और विचारधारा भिन्न-भिन्न है। “नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम्।” प्रत्येक मुनि का विचार अलग है, धारणा पृथक् है, और मान्यता भिन्न है। कपिल का योग-मार्ग है, व्यास का वेदान्त-विचार है, जैमिनी कर्म-काण्डवादी है, सांख्य ज्ञानवादी है—सभी के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा? कौन सत्य के निकट है, और कौन सत्य से दूर है? सत्य धर्म का आराधक कौन है, और सत्य धर्म का विराधक कौन है?

समन्वयवाद के धर्म-वेत्ता आचार्य ने कहा—“चिन्ता की बात क्या? जौहरी के पास अनेक रत्न विखरे पड़े रहते हैं। उसके पास यदि खरे-खोटे की परख के लिए कसौटी है, तो भय-चिन्ता की बात नहीं। जन-जीवन के परम पारखी परम प्रभु महावीर ने हम को परखने की

कसौटी की है कत्ता की है। धर्म कितने भी हों पण कितने भी हों विचार कितने भी हों बाहर म प्रचारित सत्य कितने भी क्यों न हों ? मय और सतरे जैसी कोई बात नहीं। सब को कसौटी पर परसिए, जाँचिए। वह कसौटी क्या है ? इस प्रश्न के समाधान में प्राचार्य ने कहा—समन्वय-दृष्टि, विचार-पद्धति अपेक्षानाय त्यागार और धर्म-कान्तवाद ही वह कसौटी है जिस पर सब खरा हो खेमा और खोटा खोटा ही रहेगा।

बिन्दवी की राह में फूल भी हैं घोर कटि भी ! फूलों को चुनते बल्लो और काँटों को छोड़ते बल्लो। सत्य का संघर्ष करते रहो—वहाँ भी मिले और असत्य का परिष्कार करते रहो धर्म ही वह प्रपना ही क्यों न हो ? विप यदि प्रपना है तो भी मारक है और धनूत यदि परमा है तो भी तारक है। प्राचार्य हरिमल के शब्दों में कहें तो कहना होगा—

“बुद्धिबन्ध बचनं धर्म
सत्यं कर्मः परिशुद्धः ।

जिसकी बाणी में सत्यामृत हो, जिसका बचन मुक्ति-मुक्त हो उसके संघर्ष में कभी संकोच मत करो। सत्य वहाँ भी हो वहाँ सर्वत्र जैन-धर्म रहता ही है। बस्तुतः सत्य एक ही है। भले वह वैदिक परम्परा में मिले बौद्ध-पारा में मिले या जैन-धर्म में मिले। प्रत्येक दार्शनिक परम्परा भिन्न-भिन्न देश काल और परिस्थिति में सत्य को धर्म में खण्ड रूप में ग्रहण करके बनी है। पूर्व सत्य तो केवल एक केवली ही जान सकता है। धर्मज्ञ तो बस्तु को धर्म रूप में ही ग्रहण कर सकता है। फिर यह पात्रा कैसे सम्प्राप्त हो सकता है कि मैं जो कहता हूँ वह सत्य ही है और दूसरे सब झूठे हैं ? वैदिक धर्म में व्यवहार मुख्य है बौद्ध धर्म धर्म-प्रधान है और जैन-धर्म धारण-नयी है। वैदिक परम्परा में कर्म उपासना और ज्ञान को मोक्ष का कारण माना है बौद्ध पारा में ध्यान समाधि और प्रज्ञा को सिद्धि का साधन कहा है और जैन मस्तुति में सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को मुक्ति-हेतु कहा गया है। परन्तु मूलतः धर्म एक ही है—सत्य को प्राप्त करना।

जिस प्रकार सरल और वक्र मार्ग से प्रवाहित होने वाली भिन्न-भिन्न नदियाँ अन्त में एक ही महासागर में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न रुचियों के कारण उद्भव होने वाले समस्त दर्शन एक ही अखण्ड सत्य में अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। उपाध्याय यशोविजय भी इसी समन्वयवादी दृष्टिकोण को लेकर अपने ग्रन्थ 'ज्ञान-सार' में एक परम सत्य का सदर्शन कराते हुए कहते हैं—

“विभिन्ना अपि पन्थान,
समुद्र सरितामिव ।
मध्यस्थानां पर ब्रह्म,
प्राप्नुवन्त्येकमक्षयम् ॥”

हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, कि जो समन्वयवादी हैं, वे सर्वत्र सत्य को देखते हैं। एकत्व में अनेकत्व देखना और अनेकत्व में एकत्व देखना—यही समन्वयवाद है, स्याद्वाद सिद्धान्त है, विचार-पद्धति है, अनेकान्त-दृष्टि है। वस्तु-तत्त्व के निर्णय में मध्यस्थ-भाव रख कर ही चलना चाहिए। मताग्रह से कभी सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। समन्वय-दृष्टि मिल जाने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा कोटि परिमित शास्त्रों के आरटन से भी कोई लाभ नहीं। स्याद्वादी व्यक्ति सहिष्णु होता है। वह राग-द्वेष की आग में झुलसता नहीं, सब धर्मों के सत्य तत्त्व को आदर भावना से देखता है। विरोधों को सदा उपशमित करता रहता है। उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं—

“स्वागम रागमात्रेण,
द्वेषमात्रात् परागमम् ।
न श्रयामस्त्यजामो धा,
किन्तु मध्यस्थया दृशा ॥”

हम अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का—यदि वे बुरे हों, तो इसलिए आदर नहीं करेंगे, कि वे हमारे हैं। दूसरों के सिद्धान्त—यदि वे निर्दोष हों, तो इसलिए परित्याग नहीं करेंगे कि वे दूसरों के हैं। समभाव और सहिष्णुता की दृष्टि से, जो भी तत्त्व जीवन-मगल के लिए उपयोगी होगा, उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और जो उपयोगी नहीं है, उसे छोड़ने में जरा

भी संकोच नहीं करेंगे। अनेकान्तवादी अपने जीवन व्यवहार में सब 'भी' को महत्त्व देता है। 'ही' को नहीं। क्योंकि 'ही' में संशय है बाध बिबाध है। 'भी' में समाधान है सत्य का सम्मान है सत्य की जिज्ञासा है।

मैं ध्यातव्य कह रहा था कि जैन-वर्णन की संभारवा के अनुसार सत्य सबका एक है—यदि वह अपने आप में असंशुभ सत्य हो तो? विश्व के समस्त वर्णन समग्र विचार-पद्धतियाँ जैन-वर्णन के नयवाद में विलीन हो जाती हैं। अजुसूय नय में बीड़-वर्णन संघट्ट नय में बेदान्त नैवम नय में न्याय-बैशेषिक सत्य नय में व्याकरण और व्यवहार नय में भाषा-वर्णन अन्तर्मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार रम-बिरम फलों को एक सूत्र में गुँथने पर एक मनोहर माला तैयार हो जाती है वैसे ही समस्त वर्णनों के सम्मिलन में से जैन-वर्णन प्रकट हो जाता है। सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी वर्णन से विह्वल नहीं करता क्योंकि वह संपूर्ण नय-स्य वर्णनों की वास्तव्य भरी दृष्टि से देखता है वैसे एक पिता अपने समस्त पुत्रों को स्नेहमयी दृष्टि से देखता है। इसी भावना को लेकर अध्यात्मवादी सत्य आत्मत्वचन में कहा है—

यद् वरत्तम मित्र धनं ज्योति

न्याय लोभ्य सो ज्यो १।

'मित्र' मित्रवरत्न वरत्तम वरत्तम

यद् धर्म्य धारयते १।

अध्यात्म योही सत्य आत्मत्वचन ने अपने मुख के उन सीमों को करारी छटकार बटाई है जो अन्धवाद का पोषण करते थे पंच-प्रभासी को प्रेरणा देते थे और मत-मेव के कट्टे बीच बोलते थे। फिर भी जो अपने ध्यातव्य को सत्य और सावक कहने में अमित-गर्ब अनुभव करते थे। 'ही' के सिद्धान्त में विश्वास रखकर भी जो 'भी' के सिद्धान्त का सुन्दर उपदेश प्रकटते थे। आत्मत्वचन ने स्पष्ट भाषा में कहा—

"अध्यात्म मेव सत्य नमस्ते निजान्ता,

सत्य भी सत्य करता है जाने।

कवर वरत्तम मित्र धर्म करता है कर्म,

भीड़ नदीका कलिकाल राखे ५"

मैं आप से कह रहा था, कि जब तक जीवन में अनेकान्त का वसन्त नहीं आता, तब तक जीवन हरा-भरा नहीं हो सकता। उसमें समता के पुष्प नहीं खिल सकते। सम-भाव, सर्व-धर्म-समता, स्याद्वाद और अनेकान्त केवल वाणी में ही नहीं, बल्कि जीवन के उपवन में ही उतरना चाहिए। तभी धर्म की आराधना और सत्य की साधना की जा सकती है।

अभी तक मैं समन्वयवाद की, स्याद्वाद की और अनेकान्त-दृष्टि की शास्त्रीय व्याख्या कर रहा था। परन्तु अब अनेकान्त-दृष्टि की व्यावहारिक व्याख्या भी करनी होगी। क्योंकि अनेकान्त या स्याद्वाद केवल सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि जीवन के क्षेत्र में एक मधुर प्रयोग भी है। विचार और व्यवहार—जीवन के दोनों क्षेत्रों में इस सिद्धान्त की समान रूप से प्रतिष्ठापना है। स्याद्वाद या अनेकान्त क्या है? इस प्रश्न का व्यावहारिक समाधान भी करना होगा और आचार्यों ने वैसा प्रयत्न किया भी है।

शिष्य ने आचार्य से पूछा—“भगवन्, जिन-वाणी का सारभूत तत्त्व—यह अनेकान्त और स्याद्वाद क्या है? इसका मानव-जीवन में क्या उपयोग है?” शिष्य की जिज्ञासा ने आचार्य के शान्त मानस में एक हल्का-सा कम्पन पैदा कर दिया। परन्तु कुछ क्षणों तक आचार्य इसलिए मौन रहे, कि उस महासिद्धान्त को इस लघुमति शिष्य के मन में कैसे उतारूँ? आखिर आचार्य ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से, स्थूल जगत् के माध्यम से स्याद्वाद की व्याख्या प्रारम्भ की। आचार्य ने अपना एक हाथ खड़ा किया, और कनिष्ठा तथा अनामिका अंगुलियों को शिष्य के सम्मुख करते हुए आचार्य ने पूछा—“बोलो, दोनों में छोटी कौन और बड़ी कौन?” शिष्य ने तपाक से कहा—“अनामिका बड़ी है, और कनिष्ठा छोटी।” आचार्य ने अपनी कनिष्ठा अंगुली समेट ली और मध्यमा को प्रसारित करके शिष्य से पूछा—“बोलो, तो अब कौन छोटी, और कौन बड़ी?” शिष्य ने सहज भाव से कहा—“अब अनामिका छोटी है, और मध्यमा बड़ी।” आचार्य ने मुस्कान के साथ कहा—“वत्स, यही तो स्याद्वाद है।” अपेक्षा भेद से जैसे एक ही अंगुली कभी बड़ी और कभी छोटी हो सकती है, वैसे ही अनेक धर्मात्मिक एक ही वस्तु में कभी किसी धर्म की मुख्यता रहती है, कभी उसकी गौणता हो जाती

है। जैसे धात्मा को ही जो। यह नित्य भी है और अनित्य भी। इष्ट की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। व्यवहार में यह जो अपेक्षाबाध है वही वस्तुत्व स्याद्भाव और अनेकान्तबाध है। वस्तु-तत्त्व को समझने का एक दृष्टिकोण-विशेष है। विचार-प्रकाशन की एक पंजी है विचार-प्रकटीकरण की एक पद्धति है।

समन्वयभाव स्याद्भाव और अनेकान्त-दृष्टि के मूल बीज धामनों में बीतराय बाजी में यत्र-तत्र बिलारे पड़े हैं। परन्तु, स्याद्भाव के विरुद्ध और व्यवस्थित व्याख्याकारों में सिद्धसेन बिबाकर, समन्तप्रज्ञ हरिभद्र धर्मक इव यद्योविजय और माणिस्य नम्ही मुख्य हैं जिन्होंने स्याद्भाव को विरुद्ध रूप दिया महासिद्धान्त बना दिया। उसकी मूल भावना को धंकुष्टि परस्परविष पुष्पित और प्रमित किया। उसकी पुनः-न्यायी व्याख्या करके उसे मानव जीवन का उपयोगी सिद्धान्त बना दिया।

स्याद्भाव का समर्थ व्याख्याकार प्राचायों के समूह जब विरोधी पक्ष की ओर से यह प्रश्न प्राया कि—“एक ही वस्तु में एक साथ—उत्पत्ति अति और स्थिति कैसे बटित हो सकती है? तब समन्वय-बाजी प्राचायों ने एक स्वर में एक भावना में यों कहा यह समाधान किया—

‘तीन मित्र बाजार में गए। एक सोने का कलस लेने दूसरा सोने का ताज लेने और तीसरा जालिस सोना लेने। देखा उन तीनों चाखियों ने एक सुनार अपनी दुकान पर बैठा सोने के कलस को ठोड़ रहा है। पूछा—इसे क्यों ठोड़ रहे हो? जवाब दिया—इसका ताज बनाना है। एक ही स्वर्ण-वस्तु में कमशार्बी ने ‘उत्पत्ति’ देखी तारायों ने ‘उत्पत्ति’ देखी और धृष्ट स्वर्जार्बी ने ‘स्थिति’ देखी। प्रत्येक वस्तु में प्रतिपक्ष—उत्पत्ति अति और स्थिति—बलती रहती है। पर्याय की अपेक्षा में ‘उत्पत्ति’ और अति तथा इष्ट की अपेक्षा से ‘स्थिति’ बनी रहती है। इस प्रकार एक ही वस्तु में तीनों बर्ण रहे सकते हैं उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। स्याद्भाव वस्तु-मत्त धनक बर्णों में समन्वय भावना है संवति करता है। विरोधों का अपेक्षा-मेद से समाधान करता है।

स्याद्वादी आचार्यों का कथन है, कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। एक वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनन्त धर्म हैं। किसी भी वस्तु का परिवोध करने में नय और प्रमाण की अपेक्षा रहती है। वस्तुगत किसी एक धर्म का परिवोध नय से होता है, और वस्तुगत अनेक धर्मों का एक साथ परिवोध करना हो, तो प्रमाण से होता है। किसी भी वस्तु का परिज्ञान नय और प्रमाण के बिना नहीं हो सकता। स्याद्वाद को समझने के लिए नय और प्रमाण के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है।

मैं आपसे कह रहा था, कि स्याद्वाद, समन्वयवाद और अपेक्षावाद अनेकान्त-दृष्टि—जैन-दर्शन का हृदय है। विश्व को एक अनुपम और मौलिक देन है। मत-भेद, मताग्रह और वाद-विवाद को मिटाने में अनेकान्त एक न्यायाधीश के समान है। विचार-क्षेत्र में, जिसे अनेकान्त कहा है, व्यवहार क्षेत्र में वह अहिंसा है। इस प्रकार—“आचार में अहिंसा और विचार में अनेकान्त”—यह जैन-धर्म की विशेषता है। क्या ही अच्छा होता, यदि आज का मानव इस अनेकान्त-दृष्टि को अपने जीवन में, परिवार में, समाज में और राष्ट्र में ढाल पाता, उतार पाता ?”

—अमर-भारती

साहित्यिक समन्वय—कवि जी का साहित्यिक समन्वय बहुत ही विस्तृत है। उन्होंने अपने समय की विभिन्न शैलियों में और विभिन्न विचारों में समन्वय साधने का पूरा प्रयत्न किया है। उनके साहित्य के विविध रूप हैं—गद्य एवं पद्य। कविता और काव्य। लेख और प्रवचन। व्याख्या और टिप्पण। सूक्तिकाएँ और कहानियाँ। सर्वत्र आपको समन्वय वृत्ति के दर्शन होंगे। इस विषय में यहाँ पर विशेष न लिखकर ‘साहित्य-साधना’ अथवा ‘कवि जी का कृतित्व’ प्रकरण में विशेष लिखा जाएगा।

स्थानकवासी जैन-कान्फ़ेस की ओर से अनेक वर्षों से यह प्रयत्न चला आ रहा था, कि कवि जी से समस्त आगम-वाङ्मय का सम्पादन कराया जाए। कान्फ़ेस ने अनेकों बार प्रस्ताव भी पास किए हैं। विनयचन्द्र भाई ने भी इस विषय में बहुत आग्रह किया था। आज भी स्थानकवासी समाज के बहु-भाग का यही आग्रह है, कि कवि जी से आगमों का अनुवाद, सकलन और सम्पादन कराया जाए। परन्तु

कवि जी न उन लोगों के समझ एक प्रस्ताव रखा है जिसका धर्मिप्राय यह है, कि—

“धायम को प्रमाण मानकर चलने वाले लोग पहले एक ‘धायम संगीठिका’ बनाएँ, जिसमें स्वैताम्बर, स्थानकवासी और तैरख-पण धर्मिकृत विद्वान किसी एक स्थान पर मिलकर धायमों के पाठ-मेव पर और धर्म-मेव पर गम्भीरता से विचार-वर्षा कर में फिर धायमों का अनुवाद संस्कृत और सम्पादन होना चाहिए। तभी वह धर्म पुनः-पुनः जी बन सकेंगे।” धायमों के सम्पादन में भी कवि जी सम्भव को नहीं भूलें। इस विषय में उन्होंने ‘जैन-प्रकाश’ में एक बल्लभ्य जी दिया था। वह बल्लभ्य इस प्रकार है—‘समवेत धायम-वाचना’—

‘किसी भी समाज के विश्वास विचार और धायम का मूल स्रोत होता है—उस समाज के हाथ मान्य किसी धायम पुस्तक की बायीं छाती। बिना मूल के धायम-प्रकाशनाई कैसे हो सकती है? किसी भी धायम के मुन्वर और उन्व फिल्लर के लिए उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए।

बैदिक परम्परा का मूल स्रोत ‘वेद’ है बौद्ध परम्परा का मूल स्रोत ‘पिटक’ है और जैन परम्परा का मूल स्रोत-स्रोत ‘धायम’ है। प्रत्येक परम्परा अपने मूल धर्मों से अनुप्राणित होकर ही अपने विचार धायम और विश्वास की दिशा स्थिर करती है, वह उसकी मूल सम्पत्ति है।

जैन परम्परा में विम्वर-धायम की छोड़कर धायम समस्त सम्प्रदाय धायमों पर बसा रहते हैं। सुति-धायम परम्परा स्थानक-वासी परम्परा और तैरख-पण परम्परा एक स्तर से धायमों को मान्य करती है। यह बात धायम है कि धायमों की संस्था के सम्बन्ध में कुछ मेव है किन्तु वह एक नगण्य मेव है। स्वैताम्बर परम्परा की तीनों धायमों का मूल धायम है। यद्यपि विम्वर-धायम भी धायमों के धायमधायम धायम नामों को तो स्वीकार करती है तथापि वह धायम धायमों को मान्य नहीं करती।

वर्तमान युग में आगमों के एक शुद्ध एवं स्थिर संस्करण की अत्यन्त आवश्यकता है। कम-से-कम मूल पाठ तो पाठकों के हाथों में सर्वशाखा-सम्मत एक-रूपता में पहुँचना ही चाहिए। परन्तु खेद है, कि श्वेताम्बर परम्परा की तीनों प्रमुख शाखाओं की ओर से अभी तक इस प्रकार का कोई उपक्रम नहीं किया गया। यद्यपि तीनों शाखाओं में कुछ समय से आगमोद्धार की चर्चा यदा-कदा सुनने को मिल जाती है। परन्तु अभी तक सर्व-सम्मत पाठ वाली एक संहिता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री पुण्यविजय जी वर्पों से आगम-सम्पादन के लिए प्रयत्नशील हैं। तेरापथ समाज भी आगमों के कार्य को हाथ में ले चुका है। स्थानकवासी जैन कॉन्फ़ेस भी आगमों के सम्पादन और प्रकाशन का वर्पों से प्रचार कर रही है। पर, यह सब अलग-अलग प्रयत्न हैं, समवेत प्रयत्न अभी तक इस दिशा में किसी की ओर से भी नहीं किया गया।

मेरा यह विचार वर्पों से रहा है, और आज भी वह ज्यों का त्यों स्थिर है, कि मूर्ति-पूजक, स्थानकवासी और तेरापथ के अधिकृत विद्वानों का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मण्डल किसी योग्य स्थान पर मिलकर प्राचीन आगम-वाचनाओं के अनुरूप पहले आगमों के मूल पाठों का एकीकरण एवं स्थिरीकरण कर लें। मूल पाठों के शुद्ध और स्थिर हो जाने के बाद उनका प्रकाशन होना अधिक हितकर एवं श्रेयस्कर रहेगा। वर्तमान आगम प्रकाशन एकांगी एवं एक पक्षीय होते हैं, फलतः विभिन्न पाठ भेदों में उलझे रहने के कारण पाठकों को कभी-कभी बहुत बड़े भ्रांति-चक्र में डाल देते हैं।

आगम हमारी संस्कृति एवं सम्यक्ता के मूल-स्रोत हैं। हमारी श्रद्धा के केन्द्र-बिन्दु हैं। प्राचीन आचार्यों ने उन पर नियुक्ति, भाष्य, टीका और टिप्पणी लिखकर ज्ञान के क्षेत्र में महान् साधना की है। उनकी महान् सेवाओं का अपलाप नहीं किया जा सकता। परन्तु 'आज हमारा क्या कर्तव्य है?' इस पर गम्भीरता से विचार करके कोई प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए।

वीर जयन्ती आ रही है। वह तो प्रतिवर्ष ही आती है। भगवान् महावीर के नाम का कोरा नारा लगाने से कोई लाभ नहीं। आज का युग नारों का नहीं, रचनात्मक काम करने का है।

में चाहता हूँ कि ऐतान्तर-परम्परा की तीनों छायाओं के अभिहित विज्ञान धामों पर विचार करने के लिए निश्चित भविष्य में एक 'धामम संगीति' अर्थात् 'धामम-बाधना' की संयोजना को पूर्ण रूप देने का सफल प्रयत्न करें। धाममाधार का सबसे पहला छाव ही महत्वपूर्ण कदम है। धामम-बाधना के बिना धामम प्रकाशन का कार्य स्वायी एवं प्रभावशाली नहीं होगा।

अस्तु, बीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर तीनों सम्प्रदायों की ओर से इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय होना चाहिए। तभी हमारा बीर जयन्ती मनाया सफल होगा। मयबाम् महावीर के प्रति सच्ची श्रद्धाज्यभी यही है। क्या हम इस दिशा में कुछ सोचेंगे विचारेंगे ?

— 'बीर-संकाश' में प्रकाशित

सामाजिक समन्वय—जो व्यक्ति धर्म दर्शन और साहित्य में समन्वयवादी रहा है वह अपने व्यवहार में समन्वयवादी क्यों न होगा ? कवि जी के व्यक्तित्व की यही एक अनुपम विशेषता है कि जैसे उनके विचार वैसी उनकी भाषा और वैसी उनकी भाषी बैठा उनका व्यवहार। जीवन की एक क्यता और स्पष्टता वैसी कवि जी में अभिहित हुई है। वैसी प्रत्यक्ष कुर्बान है। वे साधने में बोलने में और करने में—सर्वत्र स्पष्ट हैं निर्भय हैं और निर्द्वन्द्व हैं। यही कारण है कि सामाजिक समन्वय में भी धाम प्रारम्भ से ही अग्रसर रहे हैं। समाजफल विगमना को धाम कभी सहन नहीं करते। आपने अपने सक्ति-भर प्रयत्न में समाज में समन्वय भावना भरने और फैलाने का प्रयत्न किया है और वर्तमान में भी कर रहे हैं।

मनुष्य-समाज की जातियत उच्छता और नीचता में कवि जी का जग भी विस्वाग नहीं है। वे मनुष्य मात्र को एक मानते हैं। मनुष्य की मौलिक पवित्रता में भी वे विस्वास करते हैं। जन्म से न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा। मनुष्य अपने कर्म से ही उच्च एवं नीच बनता है। उनका विश्वास है कि किसी भी जाति में जन्म क्यों न हुआ हो प्रत्येक आतावरण और संस्कार अनुकूल मिल गया तो मनुष्य प्रगति कर जाता है। जाति का वाँ महत्व नहीं दिया जा सकता

क्योंकि हड्डी, मांस और रक्त में कोई फर्क नहीं है। वह तो प्रत्येक जाति में समान ही होता है। वास्तव में मनुष्य वातावरण से बनता है, और वातावरण से ही विगड़ता भी है। जन्म से ही किसी की पवित्रता और उच्चता मानना बहुत बड़ी भूल है। इस विषय में कवि जी के स्पष्ट विचार इस प्रकार से हैं—

“जैन-धर्म की परम्परा में यह देखा जाता है, कि एक हरिजन भी सन्त बन सकता है, साधु हो सकता है, और वह आगे का ऊँचे से-ऊँचा रास्ता भी पार कर सकता है। अनेक हरिजनों के मोक्ष प्राप्त करने की कथाएँ हमारे यहाँ आज भी मौजूद हैं। हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य साधु बनकर भी जीवन की पवित्रता को कायम नहीं रख सके और पथ-भ्रष्ट हो गए। फिर जाति सम्पन्नता का अर्थ ही क्या रहा ? इसके विपरीत हरिकेशी एव मेतार्य जैसे हरिजन भी अपने पावन जीवन से महान् बन गए, पूज्य हो गए। अतः जातिवाद न शास्त्र की बात है और न परम्परा की ही। वह तो स्वार्थ-रत लोगों की मन कल्पना की एक कल्पित वस्तु है।”

कवि जी किसी भी प्रकार के जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। उनका कहना है, कि गुणों की पूजा होनी चाहिए, किसी भी जाति-विशेष की नहीं। जातिवाद विषमता का प्रसार करता है। मानव मानव में भेद-रेखा डालता है। अग्रवाल, ओसवाल और खडेलवाल आदि सभी भेद मानव द्वारा परिकल्पित हैं—शास्त्रसम्मत नहीं। जैन परम्परा के किसी भी शास्त्र से जातिवाद का समर्थन नहीं होता। किसी भी प्रकार के जातिगत भेद को कवि जी स्वीकार नहीं करते। उनकी दृष्टि में सब मानव एक हैं, उनमें किसी प्रकार का जाति-भेद नहीं है।

समाज में पुत्र को भाग्यशाली और पुत्री को भाग्यहीना समझा जाता है। परन्तु यह मान्यता अज्ञान का ही परिणाम है। कुछ लोग कहते हैं, कि पुण्य के उदय से लड़का मिलता है, और पाप के उदय से लड़की मिलती है। इस प्रकार बहुत-से जड़-बुद्धि के लोग अपनी सन्तान में भी भेद-बुद्धि पैदा कर देते हैं। यह भी समाज की एक प्रकार की विषमता ही है। इस विषमता से समाज में और परिवार में बहुत-से अनर्थ हो जाते हैं।

कवि भी समाज की उक्त कल्पित मान्यता को स्वीकार नहीं करते। इस विषय में किसी सज्जन ने उनसे एक बार प्रश्न भी किया था। पाठकों की जानकारी के लिए मैं वह प्रश्न और उसका कवि भी द्वारा किया गया समाधान यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ—

प्रश्न—किसी के घर यदि लड़का होता है तो मोग कहते हैं—पुष्प के उदय से हुआ और कन्या पैदा हो तो कहते हैं कि—पाप का उदय हो गया। क्या आपकी दृष्टि से ऐसा मानना ठीक है?

उत्तर—प्रश्न धम्मीर है और मोर्बों की धारणा है कि पुष्प के उदय से लड़का और पाप के उदय से कन्या होती है।

बाह् हजारों वर्ष से आप यही सोचते आए हों किन्तु मैं इस विचार को चुनौती देता हूँ कि आपका विचार करने का यह ढंग निष्क्रिय गमन है। मिसाल के राजा कुम्भ के यहाँ मस्ती कुमारी का जन्म हुआ। वह पाप के उदय से हुआ या पुष्प के उदय से हुआ? और राजा उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म पाप के उदय से प्रबला पुष्प के उदय से हुआ? मेघिक के यहाँ कोजिक ने जन्म लिया तो पाप के उदय से या पुष्प के उदय से? मतलब यह है कि एकान्त रूप में लड़का-लड़की के जन्म को पुष्प-पाप का फल नहीं माना जा सकता।

मैंने एक आत्मी को देखा है। उसके यहाँ एक लड़का भी था और एक लड़की भी थी। लड़के ने सारी सम्पत्ति बर्बाद कर दी। वह बाप को धूँसा मारने लगा और भूया ही नहीं मारने लगा डकैतों से भी मारने लगा। उसे दो रोटियाँ भी भुजर हो गई। आखिर उसने लड़की के यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया और वहाँ उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब वह भुक्त से एक बार मिला तो कहने लगा—“बड़ा भारी पुष्प का उदय था कि मेरे यहाँ लड़की हुई। अब जीवन ढंग से भुजर रहा है। लड़की न होती तो जिनगी बर्बाद हो जाती।

मैंने लड़के के विषय में पूछा तो उसने कहा—‘मैं जाने किस पाप-कर्म के उदय से लड़का हो गया?’

तो उसने ठीक-ठीक निर्णय कर लिया। आपके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। यद्यपि आप एकान्त रूप से निर्णय कर

लेते हैं, कि पुण्य से लडका और पाप से लडकी होती है । लडके-लडकी का आना और जाना, यह तो ससार का प्रवाह बह रहा है । इसमें एकान्त रूप से पुण्य-पाप की भ्रान्ति मत कीजिए ।

यह जैन है, यह बौद्ध है, और यह हिन्दू है । कुछ लोग समाज में और राष्ट्र में धर्म को लेकर भी भेद-रेखा खड़ी करते हैं । पर, यह सोचने का एक गलत ढंग है । इस प्रकार सोचने से राष्ट्र में अनेक मत-भेद और फिर मनोभेद खड़े हो जाते हैं ।

कवि जी से एक बार प्रश्न पूछा गया, कि—“क्या जैन हिन्दू हैं ?” इस प्रश्न के उत्तर में कवि जी ने जो कुछ विचार व्यक्त किए, वे बहुत ही मौलिक हैं । इस पर से उनकी सामाजिक समन्वय भावना का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है । इससे बढ़कर सामाजिक समन्वय और क्या होगा ? मैं यहाँ पर वह प्रश्न और साथ ही उसका समाधान भी उद्धृत कर रहा हूँ—

प्रश्न—जैन हिन्दू है अथवा उनसे अलग है ? इस समन्वय में आपके क्या विचार ?

उत्तर—इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए हमें इतिहास की गहराई में डुबकी लगानी होगी । और उसके लिए विचार करना पड़ेगा कि दरअसल ‘हिन्दू’ शब्द हमारे इतिहास के पृष्ठों पर आया कहाँ से है ? बात यह है कि ‘हिन्दू’ यह अपना गढ़ा हुआ, बनाया हुआ या चलाया हुआ शब्द नहीं है । यह तो हमें सिन्धु-सम्यता की वदीलत मिला है । यानी हर हिन्दुस्तानी के लिए ‘हिन्दू’ शब्द दूसरो के द्वारा प्रयुक्त किया गया है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है ।

जैन कही आकाश से नहीं बरस पड़े हैं । वे भी उसी हिन्दुस्तान में जन्मे हैं, जिसमें हिन्दुओं ने जन्म लिया है । वे सब महान् हिन्दू जाति के ही अभिन्न अंग हैं । जातीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दुओं से जैनो में कोई भेद नहीं है । हम जीवन के व्यवहारों में एक-दूसरे से बन्धे हुए हैं । ऐसा कोई नहीं, जो दूसरो से अलग और प्रतिकूल रह सके । पृथक् रहकर अपना अस्तित्व कायम रख सके । सह-अस्तित्व, सह-विचार, सह-व्यवहार और सह-जीवन—प्रत्येक हिन्दुस्तानी के जीवन का आदर्श रहा है । इसी आदर्श की शीतल छाया

में हमने अपनी एक लम्बी मजिद तय की है। इस विस्तार और वास्तविक दृष्टिकोण से जंग भी 'हिन्दू' ही है—यह असंदिग्ध धर्मों में कहा जा सकता है।

परन्तु, जहाँ धर्म का प्रश्न आता है, वहाँ जैन अपने पक्षियों और सावियों से कुछ असंग पड़ जाता है। उसके धार्मिक विचार तथा धाधार, वैदिक-धर्म के धाधार विचार से भिन्न है। हिन्दू एक जाति है धर्म नहीं। भारत के तीन ही प्रधान धर्म रहे हैं—जैन-धर्म वैदिक-धर्म और बौद्ध-धर्म। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने हिन्दू जाति को हिन्दू धर्म का नाम देना प्रारम्भ कर दिया। यह सब यत्न बयानी भारतीय धर्म संस्कृति और सम्यता को न समझने के कारण हुई। जब यह स्थिति सामने आई, तो जैनो के धार्मिक विचार तथा धाधार को एक बक्का लगा और उसके परिणाम-स्वरूप उनकी मनोवृत्ति एवं विचार बाध को पूरक होने की प्रेरणा मिली।

वस्तुतः यदि भारतीय संस्कृति की विभूति एवं विप्लव भाषा में सोचा जाए, तो धार्मिक दृष्टि से जैन—जैन है और भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जैन—हिन्दू है। हिन्दू जाति के साथ उन्हें बीना है और उसी के साथ उन्हें मरना है। उससे असंग होकर वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। पूरक होकर वे अपना कोई भी जीवन व्यवहार नहीं बना सकते।

विज्ञान-दृष्टि :

कवि जी के व्यक्तित्व की सब से बड़ी विशेषता है—विशाल दृष्टि, उदार भावना और साम्प्रदायिक विचार। कवि जी का व्यक्तित्व इतना विस्तार और इतना विराट है कि जो सब में रम चुका है, और जिसमें सबका समावेश हो गया है। जो हिन्दु में सिन्धु है और सिन्धु में हिन्दु है। कवि जी एक व्यक्ति भी है, कवि जी एक समाज भी हैं। कवि जी एक भी हैं कवि जी अनेक भी हैं। कवि जी की दृष्टि विशाल है। कवि जी के विचार विराट हैं। कवि जी का व्यक्तित्व व्यापक है। कवि जी सब में होकर भी अपने हैं और अपने होकर भी सब के हैं। स्वानुभवासी संस्कृति में उनका विश्वास असीम अविनाश और अमिट है। फिर भी वे किसी प्रकार के साम्प्रदायिक पुराग्रह-भूलक बन्धन से बंध

नहीं हैं। आप अपनी श्रद्धा में दृढ़ हैं, किन्तु फिर भी आप उदार हैं, विशाल हैं, व्यापक हैं। किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक अभिनिवेश आपके जीवन-व्यवहार में दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रत्येक सम्प्रदाय के व्यक्ति से वे बड़े प्रेम, सद्भाव और स्नेह के साथ मिलते हैं।

कवि जी जब पजाव की विहार-यात्रा कर रहे थे, तब पजाव में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरि जी भी थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि कवि जी और सूरि जी दोनों का अम्बाला में मिलन हो गया। दोनों ने एक साथ, एक ही स्थान पर बड़े ही स्नेह एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में बीर जयन्ती का उत्सव मनाया। पजाव में इस मिलन का बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। फिर उसी वर्ष पजाव के रायकोट नगर में कवि जी और सूरि जी का वर्षावास भी हुआ था। पजाव के लिए यह एक आश्चर्य की बात थी, कि विरोधी मोर्चे के दो नेता एक साथ रहकर भी आपस में टकराए नहीं। विवेक, सघर्ष को सद्भाव में परिणत कर देता है।

आचार्य श्री इन्द्रविजय जी सूरि के साथ भी कवि जी का अत्यन्त घनिष्ट मित्र-भाव है। अनेक बार साथ में प्रवचन हुए हैं। सूरि जी इतिहास के विद्वान् हैं। इतिहास पर उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं।

आगमोद्धारक श्री पुण्यविजय जी के साथ में वर्षों से कवि जी का बहुत निकट का परिचय है। सादही सम्मेलन के अवसर पर पुण्य विजय जी वही पर थे। कवि जी ने दो बार उनका सम्मेलन में भाषण कराया था। वे आगमो के गम्भीर विद्वान् हैं। उनके अनुभव बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और मननीय हैं। पुण्यविजय जी की प्रेरणा से ही कवि जी ने सादही सम्मेलन के बाद में पालनपुर का वर्षावास स्वीकार किया था। परन्तु किसी कारणवश पुण्यविजय जी पालनपुर न ठहर सके और वे अहमदाबाद चले गए। कवि जी के लिए उनका यह आग्रह था, कि पालनपुर वर्षावास के बाद में वे पाटण के भण्डार अवश्य ही देखें। इसके लिए अहमदाबाद से प० बेचरदास जी, जयभिक्षू आदि का एक शिष्टमंडल भी पालनपुर आया था। परन्तु सोजत सम्मेलन में जाने के कारण कवि जी पाटण नहीं जा सके। पुण्यविजय जी के साथ, कवि जी की प्रगाढ़ मित्रता का अखण्ड प्रवाह अब भी चालू है। ,

साजत सम्मेलन में जाते हुए कवि जी को जालौर में पम्पास भी कल्याण बिजय जी मिले । कल्याण बिजय जी इतिहास के मन्मीर विद्वान् हैं । आपके द्वारा लिखित 'ममम ममबान् महावीर' पुस्तक युग-युग तक जीवित रहेगी । आप तटस्थ दृष्टि के विद्वान् सन्त हैं । जालौर में आपने कवि जी को अपना प्राचीन भण्डार भी दिखाया था । निखीय भाष्य और निखीय पूर्णि भी सर्वप्रथम वही देखी थी । कल्याण बिजय जी बहुत ही सहृदय और बहुत ही विद्वान् सन्त हैं । कवि जी के साथ में आपका मधुर स्नेह सम्बन्ध है ।

प्राचार्य बिजयसुख मूरि जी और पण्डित जनक बिजय जी घागरा में आए थे तो वे भी कवि जी से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । मूरि जी महाराज हृदय के सरस प्रकृति के कोमल और मन के सरस हैं । घागरा के बर्पावास में कवि जी के साथ में आपका मधुर एवं सरस स्नेह सम्बन्ध रहा । साथ में अनेक बार भ्रातृत्व भी हुए थे । छहर से बिहार करके मूरि जी लोहागंजी प्यारे और कवि जी के पास स्थानक में ही ठहरे । साथ में व्याख्यान भी हुआ था । उस स्नेह मित्र का एक अद्भुत दृश्य था ।

जनक बिजय जी बच से भी और विचारों से भी तटस्थ हैं । आप मुबारकादी भी हैं और व्यक्तिकारी भी हैं । आप में विज्ञासा इति का भरम विकास है । कवि जी के विचारों से और उनकी कृतियों से जनक बिजय जी महाराज बहुत ही प्रभावित हैं । घागरा के बर्पावास में आप छहर से लोहागंजी आकर कवि जी से अनेक विषयों पर प्रश्न पूछ कर अपनी विज्ञासा इति को परिपूर्ण करते थे । पण्डित जनक बिजय जी एक साधक हैं—पञ्च-मम-युग के । नम-युग की नयी केतना आपकी बहुत प्रिय है । साधन सेही आपकी बहुत ही प्रिय और रोचक है । हमर साहित्य के आप चिरकास से सम्प्रेता रहे हैं । आपका कहना है कि कवि जी के विचार सुगानुत्तम हैं और हम प्रकार के विचारों से ही समाज का उन्नयन और विकास हो सकता है ।

जिस समय कवि जी निखीय पूर्णि का सम्पादन कर रहे थे उस समय तेरार्षभ सम्प्रदाय के महान् प्राचार्य श्री गुलसीबी उत्तर-प्रदेश की बिहार-यात्रा करने के लिए घागरा आए थे । कवि जी जी का और

श्री तुलसी गणी जी का मधुर मिलन आगरा (लोहामंडी) के जैन स्थानक में हुआ था। यह स्नेहमय एवं मद्भावपूर्ण मिलन बहुत ही अद्भुत और प्रभावक था। आचार्य तुलसी जी दिनभर—सायंकाल तक वहीं पर रहे। आहार-पानी भी वहीं पर किया। दोपहर के समय कवि जी के साथ में तुलसी गणी जी की शास्त्र-सम्पादन के विषय में और धर्म, दर्शन एवं सस्कृति के विषय में विचार-चर्चा होती रही। कवि जी की विद्वता, उदारता और सहृदयता में आचार्य तुलसी जी और उनका शिष्य परिवार परम प्रसन्न था। अचल भवन में कवि जी और तुलसी गणी जी का एक साथ में प्रवचन भी हुआ था। दोनों महान् आत्माओं का यह मधुर मिलन समाज के लिए हर्ष और प्रसन्नता का विषय था।

दिगम्बर समाज में गणेश प्रसाद जी वर्णी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। आप का अध्ययन गम्भीर और चिन्तन ऊँचा है। अभी वैशाख मास में कवि जी वग-यात्रा में सम्मेलन शिखर जाते हुए ईसरी गए थे। वर्णी जी भी आजकल यही पर रहते हैं। वर्णी जी ने कवि जी को अपने आश्रम में ही ठहराया था और कवि जी के प्रवचन भी कराए थे। कवि जी के प्रवचन सुनकर वर्णी जी और आश्रम के अन्य लोग बहुत खुश हुए थे। वर्णी जी के साथ में कवि जी की धर्म, दर्शन और समाज विषय पर विचार-चर्चा भी हुई थी। जनता इस दृश्य को देखकर प्रसन्न थी।

शरणानन्द जी वैदिक परम्परा के प्रसिद्ध सन्यासी हैं। विद्वान् और गम्भीर विचारक हैं। कवि जी के साथ में आपका अजमेर में और पुष्कर में मिलन हुआ था। शरणानन्द जी कवि जी के पाण्डित्य और अगाध ज्ञान से बहुत प्रभावित हैं। जहाँ कहीं पर वे कवि जी की उपस्थिति को देखते हैं, तो कवि जी से मिलने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कवि जी में और शरणानन्द जी में जब कभी विचार-चर्चा का अवसर आता है, तब खूब खुलकर होती है। कवि जी के जोधपुर बर्षावास में भी शरणानन्द जी आए हुए थे। कवि जी का और आपका एक साथ वहाँ पर प्रवचन भी हुआ था।

बौद्ध परम्परा के भिक्षुओं के साथ भी कवि जी का खासा अच्छा परिचय है। भिक्षु वर्मानन्द अनेक बार कवि जी को मिलने आते थे। भिक्षु नागार्जुन तो शिमला-यात्रा में कवि जी के साथ में पैदल विहार-

भाषा भी कर चुके हैं। नायार्जुन भी संस्कृत प्राकृत और पाली भाषा के प्रौढ़ विद्वान् हैं।

बनारस की बात है। सुशील मुनि जी कमकता से बनारस आए और कबि जी बनपुर से बनारस। सारनाथ में कबि जी और सुशील मुनि जी से मिथु बयसीस कास्मर मिले। काश्यप जी धात्रकृत पिटकों का सम्पादन और प्रकाशन कर रहे हैं। पाली सहित्य के धात्र यम्भीर विद्वान् हैं और प्रसिद्ध मेखरू भी। काश्यप जी कबि जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। कबि जी की उदार टटि सर्वत्र व्याप्त है।

राष्ट्र-नेत्राओं से मिलन

सन् पैंतालीस में कबि जी महाराज बिस्मि से आयर धा रहे थे तब बाबू मुपाबपन्त जेन के साथ नयी दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिले थे। बालीस मिनट तक कबि जी और गांधी जी ने धर्म समाज और राष्ट्र की समस्या को लेकर बातचीत हुई थी। गांधी जी जेस महान् वे जैसे ही किन्नर व्यवहार-बनुर भी थे। बड़े आदर के साथ नमस्कार करते हुए उन्होंने कबि जी से वार्तालाप प्रारम्भ किया। बातचीत के उस मधुर प्रसंग में गांधी जी ने मुस्करा कर कहा—“मैं भी पक्का जैन हूँ। भगवान् महावीर के अहिंसा और अवरिग्रह के सिद्धान्त का मैं प्रचार कर रहा हूँ।”

कबि जी ने उत्तर में कहा—“जिस व्यक्ति का अहिंसा और अवरिग्रह में पूर्ण विश्वास हो वह तो अवश्य ही जैन होना। जिसका आचार पवित्र हो एक जिसका विचार शुद्ध हो फिर वह व्यक्ति भले ही किसी भी जाति का और किसी भी देश का क्यों न हो ? वह जैन है।”

कबि जी के उत्तर को सुनकर गांधी जी खुब हँसे और खुश होकर बोले—‘आपकी परिभाषा ठीक है।’

इस अवसर पर गांधी जी ने मिलने को धायाद धाए हुए थे। गांधी जी ने मोमाला धायाद को भी कबि जी का परिचय दिया ता वे बोले— मैं जानता हूँ ये जैन मन्त्र हैं। भगवान् महावीर के त्याग का धारदा बहुत ऊँचा है और धारधर्य है कि धात्र के उदामे में भी न माम उम पर चल रहे हैं।

मौलाना आजाद वेष-भूषा से बहुत सीधे और विचारो मे बहुत ऊँचे थे। वे जैन-धर्म-को आदर के साथ देखते थे।

मीरा बहिन से भी इस अवसर पर बहुत गम्भीर एव विचार-पूर्ण चर्चा हुई। मीरा बहिन पंजाबी वेष-भूषा मे थी, और ऐसी लगती थी, मानो जन्म-जात भारतीय नारी हो। इस पाश्चात्य नारी ने भारतीय सस्कृति मे अपने को एकाकार कर दिया है।

सन् पचास मे कवि जी आगरा से दिल्ली होकर व्यावर वर्षावास के लिए जा रहे थे। उस समय दिल्ली मे वे राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू से मिले थे। राष्ट्रपति का स्वास्थ्य ठीक न होने से मिलने का स्थान राष्ट्रपति भवन ही रहा। कवि जी को वे बड़े प्रेम और आदर के साथ मिले। इस अवसर पर दिल्ली के बाबू गुलाबचन्द जी जैन जो कवि श्री जी के प्रति प्रारम्भ से ही भावना-शील एव श्रद्धालु सहयोगी रहे हैं, और आगरा के सेठ रतनलाल जी भी साथ मे थे।

राष्ट्रपति वेष-भूषा से सरल, प्रकृति से सौम्य और स्वभाव से बहुत ही मधुर व्यक्ति हैं। उनकी ज्ञान गरिमा का तो कहना ही क्या ? बातचीत के प्रसंग मे कवि जी से उन्होंने कहा—

“मुझे इस बात का गर्व है, कि मैं भी भगवान् महावीर की जन्म-भूमि मे ही जन्मा हूँ। मुझे महावीर के अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह के सिद्धान्तो मे पूर्ण विश्वास है।”

फिर कवि जी से उन्होंने धर्म, दर्शन, सस्कृति, साहित्य, प्राकृत और पाली भाषाओ के विषय मे अनेक प्रश्न पूछे। कवि जी का उत्तर सुनकर वे बोले—“आज के राष्ट्र को आप जैसे उदार विचार वाले सन्तो की बहुत बड़ी आवश्यकता है।”

कवि जी और राष्ट्रपति मे लगभग दो घंटे तक वार्तालाप होता रहा। राष्ट्रपति भारतीय सस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के उच्च-कोटि के विद्वान् हैं। उनका अध्ययन बहुत लम्बा और गम्भीर है। शिष्टाचार मे वे गांधी जी जैसे ही मधुर व्यक्ति हैं। सन्तो का वे विशेष आदर करते हैं। राष्ट्रपति के साथ मे कवि जी महाराज की विचार गोष्ठी जिस विषय में हुई, उसके सम्बन्ध मे सुरेश मुनि जी का एक सस्मरणात्मक लेख यहाँ दे रहा हूँ—

“राष्ट्रपति ने प्रसन्नभाव से तमस्कार-सूत्रा में पूछा— ‘मुनि जी ! आपका भ्रमण किस ओर होता है ?’

उपाध्याय जी जी ने उत्तर देते हुए कहा— ‘जैन साधु तो परित्राजक है। धूमकण्ड है, यद्यपि वह निष्काम्यजन कहीं एकत्र बिपक कर नहीं बैठता। आत्म-कल्याण एवं जन-कल्याण की दृष्टि से वह भारत के इस ओर से लेकर उस ओर तक पैदल यात्रा करता है और जन-साधारण से भीकित सम्पर्क स्थापित करके उसे जीवन की सच्ची शिक्षा की ओर चलने के लिए सत्प्रेरणा प्रदान करता है। उसके पास व्यक्तिगत कोई मठ या सम्पत्ति नहीं होती। वामिक स्वानो की सारी सम्पत्ति सामाजिक है। धृष्ट-वर्म को ही उसके सारे अधिकार हैं। साधु-वर्म का उससे कोई सम्बन्ध नहीं। वह तो धर्मतिष्ठत तथा धर्मिष्ठन होकर मन-उत्तम-सर्वत्र विचरण करता है।

जैन-धर्म की जाति-पाति सम्बन्धी बर्षा बसने पर उपाध्याय जी जी ने कहा— ‘जैन-धर्म में जाति-पाति या कुमायूत के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। उसका द्वार मानव मात्र के लिए खुला है। उसकी मूल विचारधारा यह है कि—समूची मानव जाति एक ही है, उसमें जैन-नीच या छोटे-बड़ेमन को भेदभरी कल्पना करना स्थान नहीं कहा जा सकता। जन्मना न कोई ब्राह्मण है और न शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—जन्म से नहीं कर्म से आचरण से बनते हैं—

‘कम्बुका कम्बुको होत, कम्बुका होत क्षत्रियो ।

वहको कम्बुका ह, शूद्रो हवह कम्बुका ”

वेस और कान के प्रभाव से जैनो पर भी जाति-पाति का भेदभाव की कानी छाया पड़ गई है उसे भीरे-भीरे साफ करने का सक्रिय प्रयत्न किया जा रहा है। एक छोटा-सा पुराणकर्षी बर्ष जातिवाद की बुझाई देकर जनता की संकीर्ण भावना को उभारना चाहता है परन्तु मैं समझता हूँ कि वहमा हुआ युव उन्हें वास्तविक सत्य की समझने के लिए मजबूर कर देगा।

स्वयं मेरे जीवन की एक घटित घटना है। जाति-पाति और कुमायूत के भ्रम बेरों को तोड़ने के लिए बर्षों से प्रत्यक्ष-मर्म में ही विमल-मनन चल रहा था। किन्तु बीच-बीच एक विचार, विचार ही रहे

आचार मे परिणत होकर सक्रिय रूप धारण न कर सके। परन्तु जब एक मुसलमान भाई के यहाँ से—जो कि निरामिप आहारी भी है—आहार लेने का प्रसङ्ग आया, तो जनता मे बड़ा विक्षोभ पैदा हुआ। कठिनाइयो की ओर आँखें तरेरते हुए मैंने विचारो को साकार रूप दे ही डाला। अब तो दूसरे साधु भी इस दिशा की ओर गतिशील हैं।”

अहिंसा का प्रसङ्ग छिड़ने पर उपाध्याय श्री जी ने सप्राण शब्दो मे कहा—“अहिंसा जैन-धर्म का प्राण है। अतः वह उसके अणु-अणु मे परिव्याप्त है। जैन-दर्शन मे अहिंसा के दो पहलू माने गए हैं—नकारात्मक और स्वीकारात्मक अथवा निषेधात्मक और विधानात्मक। इन दोनों वाजुओ के समन्वय से ही अहिंसा का सच्चा एव पूर्ण रूप साधक के सामने आता है। यदि कोई साधक हिंसा से अल्प या बहुत अशो मे निवृत्त हो, परन्तु अवसर आने पर जन-रक्षा या जन-कल्याण की विधायक-प्रवृत्ति से उदासीन रहता है, तो वह धीरे-धीरे हिंसा-निवृत्ति द्वारा संचित बल भी गँवा बैठता है। हिंसा-निवृत्ति की सच्ची कसौटी तभी होती है, जब करुणा या अनुकम्पा की विधायक-प्रवृत्ति का प्रसंग सामने आकर खड़ा होता है। यदि मैं किसी भी देहधारी को अपनी ओर से कष्ट नहीं देता, परन्तु मेरे समक्ष कोई भी प्राणी वेदना एव पीडा से कराह रहा है, असहाय और सकट-ग्रस्त है और उसका कष्ट मेरे सक्रिय प्रयत्न से छूमन्तर हो सकता है या कुछ कम हो सकता है अथवा मेरी सेवा-वृत्ति से उसके धीरज का घागा जुड सकता है—ऐसी स्थिति मे भी यदि मैं नकारात्मक पहलू को ही पकडे रहूँ, उसे ही पूर्ण अहिंसा मान बैठूँ, तो इसका अर्थ है कि मेरी अहिंसा निष्प्राण एव निष्क्रिय है। है। निवृत्ति और प्रवृत्ति—दोनों मिलकर ही अहिंसा की पूर्ण व्याख्या करती हैं। निवृत्ति प्रवृत्ति की पूरक है और प्रवृत्ति निवृत्ति की।”

साधु और गृहस्थ की चर्चा आने पर कवि श्री जी ने बतलाया कि—“साधना की दृष्टि से जैन-धर्म मे साधु और गृहस्थ की भूमिका अलग-अलग मानी गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि साधु ही श्रेष्ठ है, पूज्य है और गृहस्थ पतित या पापी है। जैन-धर्म वेप-पूजा या बाह्याडम्बर को नहीं, अन्तर-विकास और योग्यता को महत्त्व देता है। वह अन्तर्विवेक साधु और गृहस्थ दोनों भूमिकाओं मे प्राप्त हो सकता है। वेप या लिङ्ग उसमे कोई व्यवधान नहीं डालता। करुणा की सजीव मूर्ति भगवान्

महावीर ने तो स्पष्ट चम्पों में कहा है कि—क्रिस्तिने ही गृहस्थ सदाचार, संयम और विवेक की दृष्टि से साधु की अपेक्षा ऊँच होते हैं—

संति एवेहि मिकुद्धि, कारणा संजमुत्तरा ।”

परन्तु, जैनो का एक छोटा-सा बर्म-विषय इस विचारधारा की पकड़ों पर भी बम रहा है कि मात्र साधु ही भोग्य है, पूज्य है, सुपात्र है। गृहस्थ—फिर चाहे वह क्रिस्तिना ही सदाचारों बर्मागसक समाज-सेवी क्यों न हो—पात्री है, कुपात्र है। जिसी दुष्ट में राष्ट्र-संस्कृति में यह विचारधारा जन पड़ी थी कि जो कुछ भोग्यता है, पूज्यता है, मान-प्रतिष्ठा है, उस सब का अधिकारी एकमात्र ब्राह्मण है। यही विचारधारा उस बर्म-विषय में अपना उल्टा रूप लेकर आई—जिसमें साधु को बाल देना उसकी परिचर्या या रक्षा करना बर्म है। और किसी दीन-दुखी सकटग्रस्त असहाय या गृहस्थ मात्र को कुछ देना या उसकी सेवा करना सर्वथा पाप है। इस प्रकार जन-सेवा का सारा क्षेत्र सिमट कर साधु में सीमित हो गया। इतना ही नहीं जन-कल्याण एवं मानव मात्र की भलाई की प्रत्येक कल्याणी प्रवृत्ति में सर्वथा स्वार्थ—पाप मान बैठे। गत दिनों में समाचार-पत्रों में उस सम्प्रदाय के आचार्य का एक आपण प्रकाशित हुआ था जिससे उस सम्प्रदाय की भूमधारा स्पष्ट हो जाती है। उस में कहा गया था कि—‘मनुष्यों की भलाई करना स्वार्थ है। उनकी भाषा में स्वार्थ का अर्थ है—पाप।’

उपाध्याय श्री जी ने वास्तविकता का विमर्शना जारी रखते हुए कहा—‘जैन-बर्म इतना अनुदार नहीं है जैसा कि कुछ लोगों ने समझ लिया है। वह तो भारम-धर्म है। अतः उसमें अनुदारता को प्रबकाश कहाँ? इसी दृष्टि से उसने एक ईश्वर नहीं अनन्त ईश्वर माने हैं। जैन-बर्म का महान् धापोप है कि प्रत्येक धात्मा में परमात्म-भाव रह्य हुआ है। परन्तु, उस पर बाधगाथों का विकारों का आवरण छाया हुआ है। यदि अहिंसा सत्य तथा संयम की कठोर साधना द्वारा उस आवरण को पूर्णतः भिन्न-भिन्न कर दिया जाए, तो वह धात्मा ही परमात्म-वश पर प्रतिष्ठित हो जाता है सदा काल के लिए धर, धर हो जाता है। महाशमन भगवान् महावीर की यह मृत्युञ्जयी बाजी २५ बर्म के बाव भाव भी भारत के भेदार्थों में पूँज रही है—

“अप्पा सो परमप्पा ।”—आत्मा परमात्मा बन सकता है ।

यदि हम गहराई में उतर कर इस स्थिति और मान्यता पर विचार करें, तो मालूम होगा कि इसके पीछे एक सद्भावना और सहृदयता का वातावरण रहा हुआ है, जो हमें पापी, दुराचारी से नहीं, पाप और दुराचार से घृणा करने के लिए बाध्य और अग्रसर करता है । इसका भाव यह है कि जीवन पतन की चाहे कितनी ही निम्नतम कोटि पर क्यों न पहुँच जाए, फिर भी उसमें उत्थान की किरण चमकती रहती है । क्योंकि उसके अन्तर में शिवत्व आसन जमाए जो बैठा है । वह मूलतः शुद्ध है । उस पर जो भी मानिन्य है, वह उसका निजी नहीं, वैभाविक है । वह सदा ऊर्ध्वमुखी है । ज्ञातासूत्र में आत्मा के ऊर्ध्वमुखी भाव के सम्बन्ध में जो तुवे का दृष्टान्त है, उसका उपाध्याय श्री जी ने जब मर्मस्पर्शी विश्लेषण किया, तो राष्ट्रपति ने इस चर्चा में बड़ा रस लिया । इसी प्रसङ्ग में आत्म-विकास के चौदह गुणस्थानों की चर्चा भी बहुत महत्त्वपूर्ण रही ।

“जैन-साहित्य और बौद्ध-साहित्य का उद्गम स्थान एक है, फिर एक अर्धमागधी में और दूसरा पाली में—यह महान् भेद क्यों ?” राष्ट्रपति के इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए उपाध्याय श्री जी ने कहा कि—“पाली तत्कालीन विहार की जनपद-भाषा थी । बौद्ध-साहित्य लिपिवद्ध पहले हुआ और जैन-साहित्य बाद में । बौद्ध-साहित्य मागधी का पूर्व-कालीन रूप है । जैन-साहित्य की प्रथम वाचना पटना में, दूसरी मथुरा में और अन्तिम भगवान् महावीर से ६५० वर्ष बाद वल्लभी (गुजरात) में हुई । अपनी इस लम्बी यात्रा के कारण मागधी, मागधी न रही, प्रत्युत सौरसेनी आदि इतर भाषाओं का पर्याप्त पुट मिल जाने से अर्धमागधी कहलायी । यह मागधी का उत्तरकालीन रूप है ।

“कई जैन-भाइयों की ओर से मुझे सूचना मिली है कि जैन हिन्दू नहीं, वे उनसे अलग हैं । इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?” राष्ट्रपति के इस सामयिक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपाध्याय श्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“जैन कहीं आकाश से नहीं बरस पड़े हैं । वे सब महान् हिन्दू जाति के ही अंग हैं । जातीयता, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से उनमें कोई भेद नहीं । परन्तु, उसके धार्मिक विचार तथा आचार वैदिक धर्म से अलग हैं । हिन्दू एक जाति है,

धर्म नहीं। धर्म है—बैदिक-धर्म जैन-धर्म बौद्ध-धर्म। किन्तु, मायों ने भ्रान्तिबध हिन्दू-जाति को हिन्दू-धर्म का नाम देना प्रारम्भ कर दिया। जब यह स्थिति सामने आई तो जैनों की मनोभूति को पृथक् होने की प्रेरणा मिली।”

उपाध्याय भी जी ने बतलाया कि—“धाराक्रम जन-योजना का जो प्रश्न सामने है उसके लिए जैनों ने अपने धार को जैन सिद्धान्त का निर्णय किया है। इसके पीछे अधिकार-निष्ठता या धार्मिक-रक्षा के लिए धन्य साधनों की भाव का कोई प्रश्न नहीं है। जैन-धर्म या जैन-संस्कृति को ऐसा कोई सतर्क नहीं है, जिसके लिए प्रत्येक अधिकार प्राप्त किए जाएं। जैन-धर्म अधिकार में नहीं योग्यता और कर्म-निष्ठता में विश्वास रखता है। यदि योग्यता है, तो अधिकार अपने आप वरण भूमि से फैले और यदि योग्यता नहीं है तो योग्यता को मानने से भी कहीं अधिकार मिलते हैं? धर्म को जैन सिद्धान्त के विहित करना चाहते हैं कि धारा जनतन्त्र भारत में जैनों की जन-संख्या कितनी है? इससे उन्हें धर्म-प्रचार व्यवस्था उनसे विहित सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा रहे सकेगी।

‘धाराकी रेल-रेल में भारतवर्ष के इतिहास का जो सम्पादन हो रहा था धाराक्रम उसकी क्या स्थिति है?’ उपाध्याय भी जी के इस दूरदर्शितापूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा—“बहु प्रशंसित मुबारक का ये वाक्य है। उसके दो भाग प्रकाश में आ चुके हैं। धारा के लिए एक महती एवं वास्तविकपूर्ण संस्था के संचालन से उस योजना का सम्बन्ध उसके साथ जोड़ दिया गया है।”

उपाध्याय भी जी बोलें—‘उसमें जैन-धर्म को उचित स्थान मिलना चाहिए। धर्म एक जो इतिहास सम्बन्धी कार्य हुए हैं उन सब में जैन-धर्म को बहुत ही गौरव गण्य एवं भान्त रूप में रखा गया है। कम से कम धर्म तो वह न्याय की अपेक्षा रखता है।’

राष्ट्रपति ने अत्यन्त यत्नीयता और नीरता से उत्तर देते हुए कहा—‘धारा के इतिहासकारों को जैन-धर्म या जैन-संस्कृति की व्यापक एवं यथार्थ जानकारी न होने के कारण है ये सब भ्रान्तिमाय और भूल जन्म लेती हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि

जैन-समाज में ऐसी निष्पक्ष तथा उदार सस्था का भी अभाव-सा है, जो साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर विशुद्ध जैन-धर्म के सांस्कृतिक तथा मौलिक रूप की ओर निर्देश कर सके। फिर भी, अब की बार ऐसी व्यवस्था हो सकेगी, जिसमें जैन-संस्कृति के विशेषज्ञ पण्डितों से निकट सम्पर्क स्थापित किया जा सके।”

उपाध्याय श्री जी ने विचार-विनिमय को चालू रखते हुए कहा कि—“भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध समस्त भारत की महत्तम विभूति हैं। विशेषतः आपके विहार के साथ तो उनका घनिष्ठतम सांस्कृतिक सम्बन्ध है। इन दोनों महापुरुषों के पुण्य जन्म-दिवस मनाने का भारत व्यापी नियम जनता के सामने आना चाहिए था। केन्द्र की ओर से इस दिशा की ओर क्या प्रयत्न हो रहा है?”

राष्ट्रपति ने मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया—“विहार प्रान्त ने तो इस विषय में काफी उदारता दिखायी है। इन दिनों में सार्वजनिक छुट्टियाँ भी वहाँ स्वीकृत हो चुकी हैं। किन्तु, केन्द्र की स्थिति इससे भिन्न है। हमारे यहाँ छुट्टियों की भरमार है, जिनमें बहुत-सी छुट्टियाँ तो ऐसी हैं, जो वास्तव में कोई अर्थ नहीं रखती। फिर भी वे चल रही हैं। उन्हें एकदम हटा देने में भी कठिनाइयाँ हैं। आपने जो कुछ कहा है, हम स्वयं इस सम्बन्ध में जागृत हैं। जब भी स्थिति सामने आएगी, इन महापुरुषों के जन्म-दिवस की छुट्टी के सम्बन्ध में विशेषतः विचार किया जायगा।”

गांधी जी के निधन के बाद जब सन्त विनोबा हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के शमनार्थ शान्ति-यात्रा कर रहे थे, तब कवि जी दिल्ली में थे। उस अवसर पर कवि जी और सन्त विनोबा दो बार मिले। एक बार तो विनोबा जी मिलने के लिए कवि जी के पास महावीर भवन में आए। लगभग एक घंटे तक दोनों में विभिन्न विषयों पर वार्तालाप होता रहा। विनोबा जी ने मुस्करा कर कहा—

“आप मुझे मेरी शान्ति-यात्रा में सहयोग दीजिए।”

कवि जी ने मुस्करा कर शान्त स्वर में कहा—

“एक जैन सन्त के जीवन का लक्ष्य यही है, कि वह जीवन भर शान्ति-यात्रा करता रहे। लोक-सुख और लोक-कल्याण के लिए ही

उसका जीवन है। वह आत्मशान्ति का उपलब्धि के साथ विश्व-शान्ति के प्रसार में भी अपना योगदान देता है। मैं भी मयाशक्ति उस मोक्ष-मार्ग में संलग्न हूँ।

उसी वर्ष दिल्ली में फिर एक बार कवि जी और सप्त विनोबा मिले। दोनों का एक साथ प्रवचन भी हुआ था। कवि जी के जीवन-स्पर्शी साहित्य को श्रद्धा-विनोबा जी ने सन्तोष व्यक्त किया। विनोबा जी का अध्ययन विद्यालय और सम्पीर है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान में विनोबा जी का एक निबन्ध प्रकाशित हुआ है, जिसमें वे कवि जी जी के भव्य-सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं।

भारत की स्वाधीनता से पूर्व कवि जी सरदार पटेल, सुभाष-देसाई, महादेव देसाई, बेबीसाह भाई, आसफ़-अली, कुममानी जी, जमनालाल बजाज, धीरेन्द्र मजूमदार, अरविन्द बोस और कान्हा फाल्सेकर प्रादि से भी मिले हैं। —

कवि जी अपने स्वभाव के निराले व्यक्ति हैं। वे स्वर्ण-समूह और स जोड़-तोड़ नमाकर किसी नेता से मिलने की उत्कण्ठा नहीं रखते। परन्तु किसी प्रसंग-विषय पर यदि किसी से मिलना हो तो उन्हें किसी प्रकार का संकोच भी नहीं है। उनका व्यक्तिगत अपने-अपने का निराला है।

आतिथ्य के बन्धन से परे

कवि जी के सम्बन्ध में कुछ आलोचक यह कहते हैं कि कवि जी आतिथ्य का नहीं मानते। वे हरिजनो के घरों से भोजन-पान ग्रहण कर लेते हैं। वे हरिजनों को प्रोत्साहन देते हैं और उनसे प्रेम करते हैं—उनका पक्ष लेते हैं।

यह विस्मृत ठीक बात है। कवि जी हरिजनों से प्रेम करते हैं—सुख प्रेम करते हैं। वे मानव-जाति में ऊँच-नीच की भेद-भेदा को कब-भी स्वीकार नहीं करते। व्यक्ति अपने-अपने से ऊँचा और नीचा बनता है—जन्म-भाव से नहीं। कवि जी हरिजनों का भोजन-पान ग्रहण प्रवर्धन करते हैं, परन्तु प्रत्यक्ष है—किस का? जिनका आचार पवित्र है, जिनके विचार शुद्ध हैं—वे जाति की दृष्टि से कोई भी हों। कवि जी जी बिना किसी संकोच के मुक्त-भाव से उनके घर से भोजन-पान ग्रहण कर सकते

हैं। जीवन की सशुद्धि के लिए और जीवन के विकास के लिए कवि श्री जी हरिजनो को प्रेरणा देते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं। यदि हरिजनो के साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, उनके साथ अन्याय करता है, तो कवि श्री जी हरिजनो का ही पक्ष लेते हैं।

जोधपुर वर्षावास का प्रसंग है। बाहर से कुछ हरिजन दर्शन के लिए वहाँ पर आए हुए थे। वे लोग वर्षों से जैन-धर्म का पालन कर रहे थे। व्याख्यान के समय वे लोग सामायिक करके परिपदा में बैठने लगे, तो आभिजात्य वर्ग के कुछ लोगो ने उन्हें वहाँ पर बैठाया, जहाँ पर लोग जूते उतारते हैं। जोधपुर के कतिपय उत्साही विचारक युवको द्वारा जब यह सब मालूम हुआ तो इस प्रसंग पर कवि जी ने वहाँ के आभिजात्य वर्ग को उद्बोधन दिया—“धर्म-स्थान में यह भेद-भाव, जो भगवान् महावीर की परंपरा के सर्वथा विरुद्ध है, सहन नहीं किया जा सकता।” उन्होंने व्याख्यान देने से इन्कार कर दिया। फलतः हरिजनो को उचित स्थान पर—परिपदा में बैठाया गया।

सन् पचास में कवि जी का वर्षावास व्यावर में था, एक खटीक सज्जन, जो वर्षों से जैन-धर्म का पालन कर रहे थे—कवि जी से बहुत ही दीन स्वर में बोले—“गुरुदेव! मैं जैन तो बन गया हूँ, परन्तु मेरा वारहवाँ व्रत अभी तक नहीं फल सका है। अनेक सन्तो से प्रार्थना भी कर चुका हूँ, परन्तु किसी ने भी कृपा नहीं की।”

उक्त बात को सुनकर कवि जी ने कहा—“ठीक है, किसी अवसर पर तुम्हारी बात का ध्यान रखेंगे।” और अवसर आने पर कवि जी स्वयं ही उक्त सज्जन के घर पर गोचरी के लिए गए। पुराण-पन्थी लोगो ने बहुत कुछ शोरगुल किया, परन्तु धीरे-धीरे सब शान्त हो गए।

बात सन् पैंतालीस की है। कवि जी उस समय दिल्ली में थे। मुसलमान भाई श्री जमील—जो पन्द्रह-बीस वर्षों से जैन-धर्म का पालन कर रहे थे, जो सामायिक और प्रतिक्रमण भी करते थे, जो अनेक थोकड़े सीख चुके थे—उन्होंने कवि जी से कहा—

“महाराज, मैं जैन बन गया हूँ। परन्तु मेरे हृदय में एक यही वेदना है कि आज तक कोई भी सन्त मेरे द्वार पर नहीं पधारे। आप कृपा करें तो यह वन्धन टूट सकता है, अन्यथा यावज्जीवन यह

इच्छा मन के अन्दर ही इच्छा होकर रह जायगी। कवि जी स्वयं उसके पर भिक्षा को गए। निरुत्थी में एक बार तो आत्मार्थ की सहाय्य गई। सामाज्यों को यह बात बड़ी ही अनहोनी-सी लगी। अब तो उस भाई के घर धर्मक सप्त भाषरी को आते हैं। अब पछेन नहीं रहा है। परन्तु सर्वप्रथम सत्साहस के साथ सामाजिक संकोच के द्वार खोलने का योग कवि जी की ही है।

मीनासर सम्मेलन से पूर्व कवि जी वर्षावास के लिए जयपुर आ रहे थे। जहाँसे मैं बासुराम खटीक परिवार में आए, प्रभावित हुए, और उस जैन-धर्म के गहरे रंग में रंग गए। अन्त में कुछ भाई सरसंग का भाग लेते रहे। उपनन्तर जयपुर के वर्षावास में सन १९०५ खटीक परिवारों को जैन-धर्म में दीक्षित किया। उनके भाई आहार-पानी भी ग्रहण किया। खटीक भाइयों ने बहुत बड़ी संख्या में जैन-धर्म स्वीकार किया है। अब उन्हें 'बीर बाल' कहते हैं। बीरबालों की संख्या बढ़ रही है।

अहिंसक समाज रचना के इस महाकार्य को पश्चित्त समीर मुनि जी बड़ी योग्यता और दक्षता के साथ प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। समाज-सुधार के और समाज-निर्माण के इस पवित्र कार्य में समीर मुनि जी को सेवाओं को मुसाया नहीं आ सकेगा। बीरबाल समाज के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। आज भी वे इस पवित्र कार्य में संलग्न हैं।

आगरा में भी सामान्य जी और उनके सुपुत्र परमानन्द जी जैन धर्म का पालन करते हैं। दोनों पिता और पुत्र कवि जी के परम भक्त हैं। सामान्य जी प्रतिदिन व्याख्यान में आते हैं। परमानन्द जी प्रतिदिन सामाजिक करते हैं। हरिजन होकर भी वे जैन-धर्म का पालन बड़ी दक्षता एवं श्रद्धा के साथ में करते हैं।

हरिजनों के सम्बन्ध में कवि जी की क्या विचार हैं? जैन परम्परा में हरिजनों का क्या स्थान रहा है? जैन-संघ में हरिजनों के प्रति क्या दृष्टिकोण था? इस विषय में मैं यहाँ पर कवि जी का एक निबन्ध उद्धृत कर रहा हूँ। इस पर से पाठक यह समझ सकेंगे कि कवि जी का हरिजनों के प्रति क्या दृष्टिकोण है—

"आज से करीब ढाई हजार वर्ष पहले द्यूत-अद्यूत के सम्बन्ध में भारत की अब से भी कहीं अधिक और बहुत अधिक भयकर स्थिति थी। शूद्रों की छाया तक से घृणा की जाती थी और उनका मुँह देखना भी बड़ा भारी पाप समझा जाता था। उन्हें सार्वजनिक धर्म-स्थानों एवं सभाओं में जाने का अधिकार नहीं था। वे और तो क्या, जिन रास्तों पर पशु चल सकते हैं, उन पर भी नहीं चल सकते थे। वेद आदि धर्म-शास्त्र पढ़ने तो दूर रहे, विचारे सुन भी नहीं सकते थे। यदि किसी अभागे ने राह चलते हुए कहीं भूल से सुन भी लिया, तो उसी समय धर्म के नाम पर दुहाई मच जाती थी, और धर्म के ठेकेदारों द्वारा उसके कानों में उकलता हुआ सीसा गलवा कर भरवा दिया जाता था। हा, कितना घोर अत्याचार! राक्षसता की हद हो गई। बात यह थी कि जातिवाद का बोलवाला था, धर्म के नाम पर अधर्म का विप-वृक्ष सींचा जा रहा था।

उसी समय क्षत्रिय कुण्ड नगर में राजा सिद्धार्थ के यहाँ भगवान् महावीर का अवतार हुआ। इन्होंने अपनी तीस वर्ष की अवस्था में—भरपूर जवानी में राज्य-वैभव को ठुकरा कर मुनि-पद धारण कर लिया और कैवल्य प्राप्त होते ही द्यूताद्यूत के विरुद्ध वगावत का झंडा खड़ा कर दिया। अन्त्यज और अस्पृश्य कहलाने वाले व्यक्तियों को उन्होंने अपने सघ में वही स्थान दिया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च कुलों के लोगों का था।

भगवान् महावीर के इस युगान्तकारी विधान से ब्राह्मणों एवं दूसरे उच्च वर्णों के लोगों में बड़ी भारी खलबली मची। फलतः उन्होंने उसका यथाशक्य घोर विरोध भी किया, परन्तु भगवान् महावीर आदि से अन्त तक अपने प्रण पर—अपने सिद्धान्त पर अटल रहे, उन्होंने इस विरोध की तनिक भी परवाह न की। अन्ततोगत्वा प्रमु ने हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक समभाव की विजय दुन्दुभि वजा दी और अस्पृश्यता के कतई पैर उखाड़ दिए। विरोधी लोग देखते ही रह गए, उनका विरोध कुछ भी कारगर न हो सका।

भगवान् महावीर की व्याख्यान सभा में, जिसे समवसरण कहते हैं, आने वाले श्रोताओं के लिए कोई भी भेद-भाव नहीं था। उनके

उपदेश में जिस प्रकार शास्त्रों द्वारा उच्च कुलों के लोग धाते-जने के ठीक उसी प्रकार पाषाण भी। बैठने के लिए कुछ पृथक्-पृथक् प्रबन्ध भी नहीं होता था। व्याख्यान सभा का सब में पहला कठोर, साब ही मृदुल नियम यह था कि कोई किसी को धामन बैठने के लिए तथा बड़े हुए को उठ जाने के लिए नहीं कह सकता था। पूर्ण साम्यवाद का साम्राज्य था जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठे, धामन के समान कोई धिक्कने वाला तथा दुस्कारन वाला नहीं था। क्या मजान को कोई जात्याभिमान में धाकर कुछ धामन कर सके। यह सब क्यों था? भगवान् महावीर बन्धुन दीनबन्धु से उन्हें हीनों से प्रेम था।

भवबन्धु महावीर के इन उद्धार विचारों तथा व्याख्यान सभा सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में जो मुख्य घटनाएँ ऐसी हैं जो इतिवृत्त के पृष्ठों पर सूर्य की तरह चमक रही हैं। नियम सम्बन्धी एक घटना भारत के प्रसिद्ध नगर राजगृह में घटित हुई है। राजगृह नगर के पुष्पदीप नाम में भवबन्धु वीर प्रभु धर्मोपदेश दे रहे थे। समवसरण में वृत्ता की इतनी अधिक भीड़ थी कि समाप्ती न थी। स्वयं मयवपति महापद्म श्वेनिक सपरिवार भगवान् के ठीक सामने बैठे हुए उपदेश सुन रहे थे। इतने ही में एक बेकता राजा श्वेनिक की परिष्ठा के निमित्त धामन का रूप धारण कर समवसरण में धाया वीर राजा श्वेनिक के धामन जाकर बैठ गया। वहाँ पर भी निश्चिन्ता न बैठे पुनः पुनः भवबन्धु के चरम-कमसों को हाथ लगाता रहा वीर अपना मस्तक रगड़ता रहा। इस व्यवहार से राजा श्वेनिक धामन ही धामन कुत्ता रहा किन्तु नियम सम्बन्धी विवक्षता के कारण प्रकट रूप में कुछ नहीं बोल सका। यह क्या धामने बहुत विस्तृत है। किन्तु अपना प्रयोजन केवल यही तक रह जाता है। इस घटना से पता लगाया जा सकता है कि उपर्युक्त सभा-सम्बन्धी नियम का किस कठोरता के साथ पालन होता था।

धर्मियों के प्रति उदारता वाली दूसरी घटना पोलासपुर की है। वहाँ के सक्काल नामक कुम्हार की प्रार्थना पर भवबन्धु महावीर स्वयं उसकी निजी कुम्हार-शाला में जाकर टहरे थे। वहाँ पर उसको मेट्टी के बर्तों का प्रत्यक्ष दृष्टान्त देकर धर्मोपदेश दिया वीर अपना धामन लाया। मदिष्य में यही कुम्हार भवबन्धु के धामनों में मुख्य हुआ एवं रात्रि सब में बहुत अधिक धामन की दृष्टि से देखा गया। उपर्युक्त

दशांग-सूत्र में इसके वर्णन का एक स्वतंत्र अध्याय है। अतः विशेष जिज्ञासु वहाँ देख सकते हैं। उपलब्ध आगम साहित्य में, जहाँ तक पता है, शायद यही एक घटना है, जो भगवान् इस प्रकार गृहस्थ के कार्य-भवन में ठहरे हैं। इससे भगवान् का दलितों के प्रति प्रेम का पूर्ण परिचय मिल जाना है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहूकारों की अपेक्षा, भगवान् ने एक कुम्हार को कितना अविक महत्व दिया है? विश्ववन्द्य महापुरुष का एक साधारण कुम्हार के घर पर पधारना कोई मामूली घटना न समझिएगा।

भगवान् महावीर के वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी विचार अतीव उग्र एवं क्रान्तिकारी थे। वे जन्मतः किनी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि नहीं मानते थे। जहाँ कहीं काम पड़ा है, उन्होंने कर्त्तव्य पर ही जोर दिया है। इसके विषय में उनका मुख्य धर्म-सूत्र यह था—

“कम्मणा वनणो होइ, कम्मणा होइ क्षत्तिमो।

वइसो कम्मणा होइ, सुइो हवइ कम्मणा ॥”

अर्थात्—“जन्म की अपेक्षा से सब के सब मनुष्य हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र होकर नहीं आता। वर्ण-व्यवस्था तो मनुष्य के अपने स्वीकृत कर्त्तव्यों से होती है। अतः जो जैसा करता है, वह वैसा ही हो जाता है अर्थात् कर्त्तव्य के बल से ब्राह्मण शूद्र हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है।

भगवान् महावीर के सघ में एक मुनि थे। उनका नाम था हरिकेशी। वे जन्मतः चाण्डाल कुल में पैदा हुए थे। उनका इतना त्यागी एवं तपस्वी जीवन था कि बड़े-बड़े सार्वभौम सम्राट् तक भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और सभक्ति-भाव उनके चरण छूते थे। और तो क्या, बहुत से देवता भी इनके भक्त हो गए थे। एक देवता तो यहाँ तक भक्त हुआ कि हमेशा तपस्वी जी की सेवा में ही रहने लगा। इन्हीं घोर तपस्वी हरिजन मुनि हरिकेशी की महत्ता के सम्बन्ध में पावापुरी की महती सभा में भगवान् महावीर स्वयं फरमाते हैं—

‘तस्सं खु दीसइ तवो-विसेसोनवीसइ जाइ-विसेस कोई।

सोवाणपुत्त हरिएत्त ताहु, जस्सेरिमा इडिउ महाएण्णागा ॥”

‘अत्यन्त में जो कुछ महत्व दिखाई देता है वह सब गुणों का ही है, जाति का नहीं। जो लोग जाति को महत्व देते हैं वे वास्तव में सर्वकर घृण्य करते हैं, क्योंकि जाति की महत्ता किसी भी शक्ति की सिद्ध नहीं होती। आर्यास कुल में पैदा हुआ हरिकेशी गुनि अपने गुणों के बल से आज किस पर पर पहुँचा है। इसकी महत्ता के सामने बिचारे ब्रम्ह-बाह्यण क्या महत्ता रखते हैं? महाशुभाव हरिकेशी में अब आर्यासपन का क्या संघ है, वह तो बाह्यणों का भी बाह्यण बना हुआ है।

सम्राट् महावीर आतिथ्य के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अपने बर्म-प्रचार काल में आतिथ्य का अत्यन्त कठोर खंडन किया था और एक तरह उस समय आतिथ्य का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया था। आतिथ्य के खण्डन में उनकी युक्तियाँ बड़ी ही सघोट एवं प्रकाश्य हैं। जहाँ कहीं आतिथ्य का प्रसङ्ग आया वहाँ सम्राट् ने केवल पाँच बातियाँ ही स्वीकार की हैं। वे कि जन्म से मृत्यु पर्यन्त रही है, बीच में भंग नहीं होती। वे पाँच बातियाँ ये हैं—एकेन्द्रिय हीन्द्रिय, बीन्द्रिय, त्रुन्द्रिय और पचेन्द्रिय। इनके अतिरिक्त बाह्यण, अन्धिय आदि भौतिक जातियों का आतिथ्य से आगम साहित्य में कहीं पर भी विधानात्मक उल्लेख नहीं मिलता। यदि अमज सम्राट् महावीर प्रचलित आतिथ्य को सचमुच मानते होते तो वे वैदिक बर्म की अति क्वालि अत्यन्त लोगों को अपने संघ में आकर योग्य स्थान नहीं देते। सम्राट् ने अत्यन्त ही क्या धनार्थों तथा स्नेहों तक को भी बँधा देने का अधिकार दिया है और अन्त में कैवल्य प्राप्त कर मोक्ष पाने का भी बड़े जोरदार धब्बों में समर्पण किया है। बर्म-आम्य पहने-पहन के विषय में भी सबके लिए कुछ बरबादा रखने की आज्ञा दी है। इस विषय में किसी के प्रति किसी भी शक्ति की प्रतिबन्धकता का होना उन्हें कहीं पसन्द नहीं था।

आतिथ्य का खंडन करते हुए सम्राट् ने स्पष्ट शब्दों में आतिथ्य को वृद्धि बताया है। वास्तव में जिन्हें असुख्य कहा जाहिं वे पाप ही हैं। अतः बुद्धा के योग्य भी वे ही हैं न कि अनुप्य। अतः प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने को पापों के कारण से असुख्य समझें और प्रचलित असुख्यता को दूर करने के

लिए भरसक प्रयत्न करें। भला जो स्वयं मल-लित्त है, वे दूसरे मल-लित्तों से क्यों कर ऊँचे हो सकते हैं ?

अन्त में मुझे भगवान् महावीर के अनन्य उपासक जैन वन्धुओं से यह कहना है कि अगर तुम भगवान् महावीर के सच्चे भक्त हो, और उन्हें अपना धर्म-पिता मानते हो, तो उनके कदमों पर चलो। ससार में सच्चा सपूत वही कहलाता है, जो अपने पिता के कार्यों का अनुसरण करता है। छुआछूत का भगडा तुम्हारा अपना है, जैन-धर्म का नहीं है। यह तो तुम्हारे पड़ोसी वैदिक धर्म का है, जो तुम्हारी दुर्बलता के कारण जैन-धर्म के अन्दर भी घुस बैठा है। अफसोस, जिस नीचता को तुम एक दिन अपने पड़ोसी के यहाँ पर भी नहीं रहने देना चाहते थे और इसके नाश के लिए समय-समय पर अपना वलिदान तक देते आए थे, वही नीचता आज तुम लोगों में पूर्ण रूप से स्थान पाए-हुए है। यह कितनी अधिक लज्जा की बात है ? समझ लो, छुआछूत के कारण तुमने भगवान् महावीर के और अपने प्रभुत्व को कुछ घटाया ही है, बढ़ाया नहीं। भगवान् महावीर का जन्म दुखियों और दलितों के उद्धार के लिए ही हुआ था। उनके उपदेशों में इसी सेवा-धर्म की ध्वनि गूँज रही है। आज के अछूत सब से अधिक दुःखी हैं और नीच माने जाते हैं। अतः इनके लिए जो कुछ तुम कर सकते हो, करो और समस्त पृथ्वी पर से छुआछूत का अस्तित्व मिटा दो।”

—‘जैन प्रकाश’ में प्रकाशित

युग-निर्माता

उपाध्याय अमर मुनि जी के तेजस्वी व्यक्तित्व ने स्थानकवासी समाज में नव-युग का निर्माण किया है। उन्होंने समाज को नया विचार, नया कर्म और नयी वाणी दी है। जीवन और जगत के प्रति सोचने और समझने का नया दृष्टिकोण दिया है। वस्तु-तत्त्व को परखने का समन्वयात्मक एक नया दृष्टि-बिन्दु दिया है। जिस युग में साधु समाज और श्रावक वर्ग पुराने थोकडों और सूत्रों के ढब्बे से आगे नहीं बढ़ पा-रहा था, कवि जी ने उस युग में समाज में प्रखर पाण्डित्य और प्रामाणिक साहित्य की प्राण-प्रतिष्ठा करके नये मानव के लिए नये युग का द्वार खोला। उपाध्याय जी ने नयी भाषा, नयी शैली और नयी

धर्मव्यक्ति से समाज को नया चिन्तन और नूतन मनन करने की पावन प्रेरणा थी। अपने पुरातन सांस्कृतिक भण्डार से कवि जी ने अपनी प्रतिभा की शान पर बढ़ाकर चमका कर विचार-रत्न जन-पतना को प्रस्तुत किए। अपने युग के प्रत्येक विचार को कवि जी ने अपनी बुद्धि की तुला पर ताला। इसी आधार पर उपाध्याय समर मुनि जी अपने युग के युग-निर्माता हैं और युग-ग्रंथी भी हैं। वे स्वानुभवासी समाज के स्तंभ हैं, धामक हैं, विचारक हैं, भक्तक हैं, कवि हैं, प्रवचनकार हैं, समासोचक हैं और साहित्यकार हैं। शब्दों की रचना भी उन्होंने की है और साम ही समाज की रचना भी। कवि जी का व्यक्तित्व इन्द्र मनुष्य की तरह बहुरंगी रहा है। ठीकी ठीक उसमें से विचारों की बहु प्रसूत चमक और माकनाओं की दिव्य चमक प्रकट हो चुकी है, जिससे समस्त समाज चमकृत हो गया है।

जैन-जगत् के चमकते-चमकते इस प्रभास्वर व्यक्तित्व के विषय में मुझे केवल इतना भर कहना है कि विचारों की इस जमती मद्याल ने मनु-जागरण तथा सुधारवासी इस पशु-युग में जिस विचार-काष्ठ को समाज की सुष्म मरुद्वि की धोर उगुल किया उसने समाज को नया जीवन दिया और उसके साहित्य को नवपुन की नयी बाजी दी। इसी आधार पर कवि जी वर्तमान युग में युग-निर्माता हैं। वे समाज के प्रकाश-स्तम्भ हैं। वे समाज की भव्य-माकनाओं के मेरु-मणि हैं। उन्होंने अतीत से प्रेरणा लेकर, वर्तमान से उत्साह लेकर और भविष्य से आशा लेकर समाज को नया मार्ग दिया है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कवि जी अपने रंग के आप हैं।

कवि जी एक सिद्धहस्त लेखक हैं। उनके शब्दों में जैन-धर्म जैन-संस्कृति और जैन-दर्शन के मौलिक विवेचन के साथ एक अनुभव-शील धार्मिकता के गी बर्णन होते हैं जो अपने आप में मौलिक हैं। उनके विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं। उनका शरीर भले ही अस्वस्थ है पर उसमें शक्ति और स्फूर्ति अदृश्य है। उनकी मुस्कान के भीतर उनकी आत्मा की विजय स्पष्ट है। वर्तमान समाज उन्हें मुगडर पडकर और उनके दर्शन करके आनन्द और उत्साह का अनुभव करता है। आज की भौतिक पीडाओं के लिए और आज की बौद्धिक कुष्ठियों के लिए उनका जीवन-साहित्य जीवन का एक सच्चा हल है।

कवि जी के व्यक्तित्व में वर्तमान युग की समग्र विवाओ का समावेश हो जाने से वे इस वर्तमान युग के निर्माता हैं। वाणी से, कलम से और कर्म से भी।

व्यक्तित्व का आचार-पक्ष

कवि जी के व्यक्तित्व का आचार-पक्ष अत्यन्त समुज्ज्वल है। कवि जी का जीवन—विचार और आचार की मधुर मिलन-भूमि है। उनके विचार का अन्तिम बिन्दु है—आचार, और आचार का अन्तिम बिन्दु है—विचार। विचार और आचार का सन्तुलित समन्वय ही वस्तुतः 'कवि जी' पद का वाच्यार्थ है। गम्भीर चिन्तन और प्रखर आचार—कवि जी की जीवन-साधना का सार है।

कवि जी के विचार में स्थानकवासी जैन-धर्म का मौलिक आधार है—चैतन्य देव की आराधना और विशुद्ध चारित्र्य की साधना। साधक को जो कुछ भी पाना है, वह अपने अन्दर से ही पाना है। विचार को आचार बनाना और आचार को विचार बनाना—यही साधना का मूल सलक्ष्य है।

ज्ञानवान् होने का सार है—सयमवान् होना। सयम का अर्थ है—अपने आप पर अपना नियन्त्रण। यह नियन्त्रण किसी के दबाव से नहीं, स्वतः सहजभाव में होना चाहिए। मानव-जीवन में सयम व मर्यादा का बड़ा महत्त्व है। जब मनुष्य अपने आप को सयमित एवं मर्यादित रखने की कला हस्त-गत कर लेता है, तब वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी और सयमी बनता है।

कवि जी का कहना है कि—“भौतिक भाव से हटकर अध्यात्म-भाव में स्थिर हो जाना—यही तो स्थानकवासी जैन-धर्म का स्वस्थ और मंगलमय दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अमर आत्म-देव की आराधना के साधन भी अमर ही होने चाहिए। शाश्वत की साधना, अशाश्वत से नहीं की जा सकती है।”

अपने लेखों में और भाषणों में एकाधिक बार कवि जी इस बात को कह चुके हैं—“यदि जिनत्व पाना हो, तो निजत्व की साधना करो। सर्वतोमहान् वह है, जो अपने को अपने अनुशासन में रख

सकता है। संयम से ही विकारों का उन्मूलन होता है और विचारों का उदयन भी होता है। संयम का धर्म है—आध्यात्मिक उत्कर्ष न कि अपने आप पर एवं सत्कार की संयोजना। जो व्यक्ति संयम-हीन है वह कभी भी अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं साध सकता—भले ही वह कितना बड़ा पण्डित हो गया हो क्योंकि विद्या विना का ज्ञान केवल भार मात्र होता है। आचार की पवित्रता ही कस्तुर-धर्म का मुख्य आधार है। जीवन की विकृति को कबि जी कभी सहन नहीं करते। वे सावक के जीवन को पावन बनाना चाहते हैं।

कवि जी आचार-सूत्र पाण्डित्य को कभी पसन्द नहीं करते। वे कहते हैं—

‘आचार-हीन पाण्डित्य बुल लगी मक्खी के समान घन्वर से बोलता होता है। रोयन की पालिश उसे बाहर से चमका सकती है, उसके घन्वर शक्ति नहीं आन सकती।’

उपाध्याय जी संसार भर के उपदेशकों को सम्बोधन करके कहते हैं—

‘मैं मन्थल पर के सभी धर्म-गुरुओं से एवं धर्म-प्रचारकों से कहना चाहता हूँ, कि वे जहाँ-कहाँ धर्म-प्रचार करने जाएँ, वहाँ अपने-अपने धर्मशास्त्रों के साथ अपने सुन्दर आचरणों की पुस्तकें भी साथ में ले जायें करें। क्रमशः की पोषी की अपेक्षा मानव के मन पर आचरण की पोषी का अधिक व्यापक एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। आचार जीवित पोषी है।’

एक स्थान पर कवि जी मनुष्य को सम्बोधित करके कहते हैं—

‘मनुष्य तु अपनी ही इच्छाओं के हाव का शिकारी बन रहा है। तब पीरव इच्छाओं द्वारा साधित होने में नहीं है, अपितु अपने को उन्मत्त साधक बनाने में है। तू इच्छाओं का बाध नहीं स्वामी बन।’

अपने एक प्रवचन में कवि जी अपनी ओजस्विनी वाणी में कहते हैं—

‘धर्मों की अपेक्षा कर्म अधिक गहरा हो बोलते हैं। संसार के धर्म-साधकों तुम चुप रहो अपने आचरण की बोझने दो। जगता

तुम्हारे उपदेश की अपेक्षा तुम्हारे आचरण के उपदेश को सुनने के लिए अधिक उत्कण्ठित है।”

कवि जी अपने आचार पक्ष में दम्भ, कपट, माया और छलना को कभी पसन्द नहीं करते। वे कहते हैं कि मनुष्य को सरल होकर जीवन की साधना करनी चाहिए—

“अरे मनुष्य ! तू नुमाइश क्यों करता है ? तू जैसा है, वैसा ही बन। अन्दर और बाहर को एक कर देने में ही सच्ची साधना है। यदि मानव अपने को लोगो में वैसा ही जाहिर करे, जैसा कि वह वास्तव में है, तो उसका बेड़ा पार होते देर न लगेगी।”

साधक को सदा सजग होकर रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में कवि जी कहते हैं—

“कठोर और सदा जागृत रहने वाले पहरेदार के समान, साधक को अपने प्रत्येक शब्द और अपने प्रत्येक कर्म पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। देखना, कहीं भूल न हो जाए ? अनुशासन एवं संयम साधक की साधना का प्राण-तत्त्व है। अपने छोटे से छोटे कार्य और व्यवहार पर कठोर नियंत्रण रखो।”

साधक जब तक अपनी वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक किसी भी प्रकार के आचार का पालन नहीं कर सकेगा। इस विषय में कवि जी कहते हैं—

“ब्रह्मचर्य जीवन का अग्नि-तत्त्व है, तेजस् एव ओजस् है। उसका प्रकाश और उसकी प्रभा जीवन के लिए परम आवश्यक है। भौतिक और आध्यात्मिक तथा शारीरिक और मानसिक—सभी प्रकार का स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य पर अवलम्बित है। ब्रह्मचर्य की साधना मन, वचन और तन—तीनों से होनी चाहिए। मन में दूषित विचारों के रहने से भी ब्रह्मचर्य की पवित्रता क्षीण होने लगती है। बाहर में भोग का त्याग होने पर भी कभी-कभी वह अन्दर घुस बैठता है। अतः साधक को अपनी साधना में सदा सजग, सचेत एवं जागृत होकर रहना चाहिए।”

कवि जी के व्यक्तित्व का आचार-पक्ष दिन के उजले की तरह झलता है। उनका आचार, विचार पर और विचार, आचार पर स्थित

है। उनके जीवन के बराबर पर विस्मय विचार और भावना का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। उनका तप-पूत जीवन सत्य है क्योंकि वह सत्य है और क्योंकि वह सुन्दर है।

कवि भी मन से सरस हैं, बुद्धि से प्रखर । भावना से भावुक हैं विचार से दार्शनिक हैं । हृदय से भ्रष्ट-धीम हैं प्रतिभा से तर्क-धीम हैं और जीवन से विवेक-धीम साधक हैं। वे पुराण भी हैं और वे मये भी हैं। वे मुद-मुल हैं क्योंकि वे कभी किसी से कठोर बानी का प्रयोग नहीं करते। वे बतने सहिष्णु हैं कि कभी भी अपनी धामो-धनाधों से परेष्ठान नहीं होते। वे अपने अन्तर्गत पक्ष पर सदा निर्भर होकर भावे बढ़ते हैं, सोचना कभी उन्होंने सीखा ही नहीं।

व्यक्तित्व का विचार-पक्ष

कवि जी के व्यक्तित्व का विचार-पक्ष बहुत ही धनदार है। वे हिमाय से भी ऊँचे हैं और सागर से भी गम्भीर। वे विचारों के स्वातामुखी हैं परन्तु हिम से भी अधिक धीरस। उनके विचारों में धार्मिक उत्तेजना नहीं विरस्यामी विवेक और सम्मीक्षा ही रहती है। जब किसी भी विषय पर वे विचार करते हैं, तब वस्तु के अन्तर्गत तक उनकी प्रतिभा सहज रूप से पहुँच जाती है। प्रायः तक उनकी प्रतिभा और मेधा ने कभी उनके जीवन के साथ छलना नहीं की। सम्मुखस्थ व्यक्ति का तर्क बिना पेना होता है कवि जी की बुद्धि उसकी ही अधिक प्रखर हो जाती है। विचार-वर्षा में उनकी बुद्धि ने कभी हार स्वीकार नहीं की। कवि जी धर्म से इति तक विचारमय हैं। विचार करना उनका सहज स्वभाव है।

उपाध्याय धर्मर मुनि जी स्थानिकवासी समाज के एक सज्जन सचेत और सतेज विचारक सन्त हैं। वे कवि हैं, चिन्तक हैं, दार्शनिक हैं साहित्यकार हैं और धार्मिक भी। केवल धार्मिक रचना के ही नहीं किन्तु समाज संस्कृति और धर्म के भी। उन्होंने अपनी पनी दृष्टि से जिन सत्तों का साक्षात्कार किया उनका गुलकर प्रभाव एवं प्रचार भी किया। वे सत्य को केवल पोषी और बानी में ही नहीं जीवन के बराबर पर बेखाना चाहते हैं। धार्मिक के बमकील तारा भी प्रेषित करती के महकते फूलों की कवि जी अधिक व्यापक करते हैं।

कवि जी क्रान्तिकारी भी हैं, कवि जी सुधारक भी हैं, और कवि जी पुराण-पन्थी भी हैं। कवि जी का जीवन प्रवाह की तरह सदा प्रवहमान है। वे जीवन के पुराने मार्गों में सुधार चाहते, जीवन के नये रास्तों को स्वीकार करना चाहते हैं, और अगम्य तत्वों के प्रति कवि जी पूर्णतः श्रद्धाशील हैं।

कवि जी अपने विचारों में सदा से आशावादी रहे हैं। निराशा के काले बादल उनके घबल जीवन-शशी को आछादित करने में कभी सफल नहीं हुए। एक स्थान पर कवि जी कहते हैं—

“मनुष्य के सामने एक ही प्रश्न है, अपने जीवन को “सत्य, शिव और सुन्दर” कैसे बनाएँ? अपने मन की उद्दाम लालसाओं की तृप्ति के लिए पागल बना हुआ मनुष्य क्या इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेगा? जिस दिन यह प्रयत्न प्रारम्भ होगा, वह दिन विश्व-मंगल का प्रथम शुभ प्रभात होगा। और मैं समझता हूँ, कि प्रयत्न करने पर वह अवश्य आएगा ही।”

कवि जी आदर्शवादी अवश्य हैं। परन्तु वे जितने आदर्शवादी हैं, उससे अधिक वे यथार्थवादी भी हैं। वे कहते हैं—

“मनुष्य ने सागर के गम्भीर अन्तस्तल का पता लगाया, हिम-गिरि के उच्चतम शिखर पर चढ़ कर देखा। आकाश और पाताल की सन्धियों को नाप डाला। परमाणु को चीर कर देखा—सब कुछ देखकर भी वह अपने आप को नहीं देख सका। दूरबीन लगाकर नये-नये नक्षत्रों की खोज करने वाला मनुष्य अपने पड़ोसी की ढहती हुई भोपड़ी को नहीं देख सका। इसको जीवन का विकास कहा जाए या ह्रास?”

कवि जी आज के अणु-युग के मानव से इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। कवि जी का यथार्थवाद आगे और भी अधिक स्पष्ट होकर आया है—

“दार्शनिकों! भूख, गरीबी और अभाव के अघ्यायो से भरी हुई इस भूखी जनता की पुस्तक को भी पढ़ो। ईश्वर और जगत् की उलझन को सुलझाने से पहले इस पुस्तक की पहली को समझने का भी प्रयत्न करो।”

अहिंसा के विषय में कवि जी के विचार मन्मथ हैं। वे कहते हैं—

‘अहिंसा साक्षात्-शरीर का इन्द्रिय भाग है। यह यदि जीवित है तो साधना जीवित है अन्यथा मृत है।

कवि जी की अहिंसा निष्क्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है। वे कहते हैं—

‘तबबार मनुष्य के शरीर को मुक्त सकती है मन को नहीं। मन को मुक्त हो तो प्रेम के रास्ते का प्रयोग करो। प्रेम में अपार बल है।’

कवि जी अहिंसा को जीवन के अस्तित्व पर साकार ढ़ालना चाहते हैं।

जीवन के विषय में कवि जी का क्या दृष्टिकोण है? वे कहते हैं—

‘जीवन का धर्म केवल साँस लेना भर नहीं है। जीवन का धर्म है—दूसरों का अपने अस्तित्व का अनुभव करना। यह अनुभव कंकर-पत्थरों के डेर लड़े करके अपना घोसण करके नहीं कराया जा सकता। इसका उपाय है—हम दूसरों के लिए साँस लेना सीखें। अपने लिए तो साँस लेते हैं परन्तु जीवित वह है जो दूसरों के लिए साँस लेता है। यदि तुम किसी को ईसा नहीं सकते तो किसी को स्नायो भी मत।

कवि जी जीवन का क्रियाशील दम्भना चाहते हैं, निष्क्रिय नहीं। जीवन को तेजस्वी बनाने के लिए वे एक सूत्र देते हैं—

‘जो धन तो उम्र पर भड़े रहना ही तुम्हारी धन है। यही जीवन का तत्त्व है।

जीवन का ध्येय बताने हुए कवि जी विरस्तन सत्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

‘जीवन का ध्येय—स्वाभ है भाग नहीं। श्रेय है प्रेम नहीं। वैराग्य है विनाश नहीं। प्रेम है प्रहार नहीं।

मनुष्य ही पवित्रता में कवि जी को पूर्ण विश्वास है। वे कहते हैं—

“जिस प्रकार घरती के नीचे सागर वह रहे हैं, पहाड़ की चट्टान के नीचे मीठे भरने हैं, उसी प्रकार कूर मनुष्य के अन्तर्मन में भी मानवता का अमृत-त्रोत वह रहा है। आवश्यकता है, उसे थोड़ा-सा खोद कर देखने भर की।”

निराश व्यक्ति को आशा और उत्साह की मयूर प्रेरणा देते हुए कवि जी कहते हैं—

“यदि तू अपने अन्दर की शक्ति को जागृत करे, तो सारा भू-मण्डल तेरे एक कदम की सीमा में है। तू चाहे तो घृणा को प्रेम में, द्वेष को मैत्री में, अन्धकार को प्रकाश में, और मृत्यु को जीवन में तथा नरक को स्वर्ग में बदल सकता है।”

कवि जी के सम्पूर्ण विचारों का परिचय कराना यहाँ शक्य नहीं है। फिर भी स्थूल रूप में उनके विचारों की भाँकी यहाँ पर दी गई है। उनके विचारों का पूर्ण परिचय तो उनके सहित्य के अध्ययन, चिन्तन और मनन से ही जाना जा सकता है।

कवि जी का विचार-पक्ष दिनकर के प्रकाश की तरह भास्वर है। उसमें कहीं पर भी अन्ध-विश्वास, जड-श्रद्धा और पुरातनरुढ़िवाद को स्थान नहीं है। भ्रान्त परम्पराओं का वे खुलकर विरोध भी करते हैं—पर विवेक के साथ में। कवि जी के व्यक्तित्व का विचार—विरोध में अनुरोध की, वैमनस्य में सामञ्जस्य की और प्रहार में प्रेम की खोज करता है। इसीलिए कवि जी महान् हैं।

अध्ययन

अध्ययन जीवन की एक कला है। अध्ययन जीवन की एक सस्कृति है। अध्ययन ज्ञान की साधना है। अध्ययन की जो पद्धति प्रचीन-काल में थी, वह मध्यकाल में न रही, और जो मध्य-काल में थी, वह आज के युग में न रही। हर युग की अपनी एक शिक्षण पद्धति होती है। उसी के अनुसार मनुष्य को शिक्षण मिलता है एवं अध्ययन करना होता है। मनुष्य के जीवन का विकास और उसके जीवन का उत्कर्ष, उसकी ज्ञान-साधना पर आधारित होता है।

सामान्य रूप में अध्ययन के अन्तरंग कारण हैं—बुद्धि, प्रतिभा, मेधा, कल्पना और स्मरण शक्ति। विषय को ग्रहण करने वाली शक्ति

को 'बुद्धि' कहते हैं। गृहीत विषय में उठने वाले तर्कों और विद्वानों के समाधान करने की शक्ति को 'प्रतिभा' कहा जाता है। विषय के विस्तार करने की शक्ति को 'मिमांसा' कहा जाता है। विषय को सुपाठ्य से प्रामाण्य करने की कला को 'कल्पना' कहते हैं। गृहीत विषय को समय पर उपस्थित करने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। उक्त तर्कों के बिना अध्ययन धम्भीर, विरल और स्थायी नहीं बनता।

अध्ययन के बहिरंग साधन हैं—अध्यापक विजय-पद्धति पुस्तकें और सहपाठी साथी। शिक्षण में सब से बड़ा और सब से पहला मुख्य कारण है—योग्य अध्यापक। योग्य अध्यापक के हाथ में ही छात्र के जीवन निर्माण का शक्ति रहता है। शिक्षण-पद्धति पर भी जीवन विकास निर्भर रहता है। पुस्तकें तो शिक्षण का आवश्यक धर्म हैं ही। सहपाठी साथी से भी बहुत कुछ सहयोग मिलता रहता है।

कवि जी की शिक्षा का आरम्भ बोकड़ों से हुआ। पच्चीस बोन नव-तल छत्तीस द्वार, सयुक्ता कर्मप्रकृति आदि तीन-चौ छोटे-बड़े बोकड़े कवि जी ने अपने बचपन में पाठ किए थे। मनपटो सूत्र प्रज्ञापना सूत्र और जीवामिम सूत्र के बोकड़ों को कठस्थ पाठ करना सामान्य बात नहीं बहुत बड़ी बात है। तीस मेवा और तीस स्मृति के बिना यह सब कुछ नहीं किया जा सकता। धर्म और स्वाध्याय बोन जिसके पास नहीं है वह इस प्रकार की ज्ञान-राशि कमजोर धारण नहीं कर सकता।

इसनेकालिकसूत्र उत्तराध्ययनसूत्र गन्धीसूत्र और सूत्र-कृतान्त सूत्र का पूर्व भूतस्वयं—ये सूत्र भी कवि जी के पुत्राग्र थे। इसके अतिरिक्त बहुत-से स्तोत्र भी पाठ किए थे। भक्तानन्द, कल्याण-मन्दिर, अन्यबोधमयबोधिका आदि संस्कृत एवं प्राकृत के छोटे-मटे पचासों स्तोत्र उन्होंने पाठ किए थे। उनमें से बहुत से धर्म भी उन्हें पाठ हैं प्रतिदिन वे उनका पाठ करते हैं। कवि जी का यह प्राथमिक अध्ययन है जो धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का दूसरा कारण है—संस्कृतभाषा और संस्कृत साहित्य का अध्ययन। कवि जी का संस्कृत अध्ययन महेश्वर पद मारनीस और सिन्हावा (बेताड़ी स्टेट) में हुआ है। मेचिनी पश्चिम

गणेश भा और दिनेश भा से कवि जी ने संस्कृत व्याकरण में लघु कौमुदी और सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य में काव्य और नाटक तथा अनेक गद्य-काव्य पढ़े। साहित्य के सिद्धान्त ग्रन्थों में साहित्य-दर्पण और काव्य-प्रकाश जैसे मूर्धन्य ग्रन्थों का अनुशीलन किया। न्याय ग्रन्थों में तर्क-संग्रह, सिद्धान्त मुक्तावली, तर्क-भाषा और सांख्य-तत्त्व कौमुदी आदि ग्रन्थों पर अधिकार प्राप्त किया। एक दिन सम्पूर्ण अमर-कोष भी कण्ठाग्र था।

अध्ययन का तीसरा चरण है—प्राकृत और पाली साहित्य का गम्भीर अध्ययन। प्राकृत वाङ्मय का अध्ययन कवि जी ने पण्डित वेचरदास जी दोशी से किया है। यह अध्ययन दिल्ली में हुआ। पण्डित हेमचन्द्र जी—जो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के मुख्य शिष्य हैं—प्राकृत के अध्ययन में कवि जी के सहपाठी रहे हैं। कवि जी की प्रतिभा और मेधा-शक्ति से पण्डित वेचरदास जी बहुत ही प्रभावित रहे हैं। आज भी कवि जी से उनका अपार स्नेह-भाव है।

प्राकृत व्याकरण में कवि जी ने आचार्य हेमचन्द्रकृत प्राकृत व्याकरण पढ़ा है। फिर स्वतन्त्र भाव से वररुचि का प्राकृत व्याकरण भी देख गए हैं। प्राकृत साहित्य में कुमारपाल प्रतिबोध, प्राकृत कथा-कोष और समरादित्य कथा जैसे आकर ग्रन्थों का अध्ययन किया। अन्य भी बहुत से ग्रन्थ पढ़े।

कवि जी के अध्ययन का चौथा चरण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। अब तक के अध्ययन की धारा भिन्न प्रकार की थी और चौथे चरण में आकर वह भिन्न प्रकार से प्रकट हुई। यहाँ तक के अध्ययन में भाषा मुख्य थी, और आगे के अध्ययन में विचारों की प्रधानता रही है। कवि जी ने अपने अध्ययन के चतुर्थ विभाग में वैदिक, बौद्ध और जैन-दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया।

वैदिक परम्परा के दर्शन में—कवि जी ने ऋग्वेद एव यजुर्वेद का, उपनिषदों में मुख्य एकादश उपनिषदों का, सम्पूर्ण गीता और सम्पूर्ण भागवत का, सम्पूर्ण रामायण और सम्पूर्ण महाभारत का और मुख्य-मुख्य पुराणों का अध्ययन किया है।

बैदिक परम्परा के वर्णनों में न्याय और वैशेषिक का सांख्य और मोक्ष का मीमांसा और बेशान्त का अध्ययन किया है। परन्तु विशेष रूप से सांख्य योग और बेशान्त प्रिय रहे हैं।

बौद्ध परम्परा के वर्णन में—कवि जी ने चिन्मयपिटक बीर्ध-निकाय मग्गिमनिकाय आदि पिटक-साहित्य और पाठकों का अध्ययन किया है। बौद्ध वर्णन के न्यायविन्दु, प्रमाण शक्ति बर्म-कोष आदि अन्य अनेक ग्रन्थों का भी उन्होंने समय-समय पर चिन्तन मनन और अध्ययन किया है।

जैन परम्परा के वर्णन में—कवि जी ने समस्त शुद्ध धारणों का, उपसम्ब निर्युक्तियों का उपसम्ब भाष्यों का उपसम्ब ब्रूमियों का और संस्कृत टीकाओं का गम्भीरता पूर्ण अध्ययन किया है। वर्तमान में प्राप्त टिप्पणों का पर्यालोचन भी यथासमय एवं यथाप्रसंग किया है।

जैन-वर्णन के आकर और मुख्य ग्रन्थों में विशेषावश्यक भाष्य का उत्सार्ध भाष्य का बृहत्कल्प भाष्य का व्यवहार भाष्य का और निखीध भाष्य का अध्ययन किया। सम्मतिर्क प्रमाणमीमांसा न्यायावतार स्वाहाव मन्त्ररी रत्नाकरावतारिका सर्वाथ सिद्धि भ्रम मीमांसा जैसे कठिन ग्रन्थों का भी अध्ययन किया। आचार्य कुन्द-कुन्द के प्रध्यात्म पञ्च—समय-सार प्रवचन-सार, पञ्चास्तिकाय और नियम सार का अध्ययन किया है। योग्य-सार का भी अध्ययन किया है। आचार्य हरिमल के योग-विषयक पञ्च—योगवृष्टि समुच्चय योग-विन्दु, योगसूक्त और योगसूक्त आदि का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त विगम्बर और श्वेताम्बरों के श्वेताम्बर (सूति पूजक) और श्वानकवादिनों के और स्वामकवासी एवं तैरापन्थियों के बर्चा-साहित्य को भी यथाप्रसंग पढ़ा है।

भाषा की दृष्टि से भी कवि जी का ज्ञान बहुत विद्याम है। संस्कृत प्राकृत और पाली जैसी प्राचीन भाषाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। हिन्दी भाषा के वे प्रकाण्ड पण्डित हैं। गुजराती और उर्दू भाषा पर उनका खासा अच्छा अधिकार है। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी उन्होंने प्रारम्भ किया था परन्तु परिस्थितिवश वह भाषे नहीं बढ़ सका।

कवि जी ने अविकाश अध्ययन अपनी प्रतिभा, मेधा, कल्पना और स्मृति के बल पर स्वतः ही किया है। अध्ययन के प्रति उनके श्रम और निष्ठा को देखकर आश्चर्य होता है। वे कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठते हैं। अध्ययन और लेखन उनके तप पूत जीवन के मुख्य व्यसन हैं। अपने गम्भीर, गहन, दीर्घ और विपुल अध्ययन के कारण ही कवि जी बहुश्रुत बने हैं। आज भी नये से नये विषय को ग्रहण करने के लिए उनकी बुद्धि के द्वार खुले हुए हैं। अनेक ग्रन्थ आज भी उन्हें याद हैं, मुखाग्र हैं। किसी भी विषय की चर्चा छिड़ जाने पर वे उद्धरणों की झड़ी-सी लगा देते हैं। यह सब कुछ उनके गम्भीर अध्ययन का ही शुभ फल है। वे ज्ञान के अधिदेवता हैं।

अध्यापन •

अध्ययन करने से भी कठिन काम है—अध्यापन। किसी भी ग्रन्थ के भावों को पहले स्वयं समझना और फिर दूसरों के दिमाग में उन भावों को बैठाना, वास्तव में बहुत कठिन काम है। अध्यापन के कार्य में वही व्यक्ति सफल एवं पारगत हो सकता है, जिसके पास में प्रखर प्रतिभा हो, मुखर मेधा हो और प्रखर स्मृति हो। अध्यापन में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता—अनुभव, संवेदन और शैली भी बहुत आवश्यक है। यदि किसी के पास स्वयं का अनुभव नहीं है, तो वह व्यक्ति किसी भी भाँति अध्यापन में सफल नहीं हो सकेगा।

कवि जी के पास प्रतिभा, मेधा, स्मृति और कल्पना तो प्रचुर मात्रा में है ही, पर साथ में गहन अनुभव, गम्भीर संवेदन और मनोहर शैली भी है। कठिन से कठिन विषय को भी सरल से सरल बनाने की उनके पास अद्भुत क्षमता और योग्यता विद्यमान है। मानो, अध्यापन उनका सहज स्वभाव कर्म हो! आप कुछ भी पढ़ें, सब विषय उनके लिए करस्थ एवं कण्ठस्थ हैं। परन्तु जितना रस और आनन्द उन्हें आगम तथा दर्शन-शास्त्र पढ़ाने में आता है, उतना अन्य किसी विषय के अध्यापन में नहीं आता। वैसे वे व्याकरण जैसे नीरस एवं शुष्क विषय को भी सुन्दर शैली से पढ़ाते हैं। यथाप्रसंग वे अन्य ग्रन्थों के विषय का भी परिज्ञान करा देते हैं। उन्होंने जो कुछ भी पाया है, सीखा है और जो कुछ भी पढ़ा है, उसे देने को भी वे सदा तैयार रहते हैं। अपना

महत्त्वपूर्ण काम छोड़कर भी वे विज्ञानों को कुछ सिखाना अधिक पसन्द करते हैं। समाज में उनके छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है। सन्त भी और गृहस्थ भी।

कवि जी के छात्रों में सबसे पहले छात्र हैं—आपने ही परिवार के स्नेही साथी पं श्री प्रेम मुनि जी और अमोसक मुनि जी। दोनों में सरकृत प्राकृत और आचर्यों का अध्ययन कवि जी से किया है। श्री प्रेम मुनि जी ने उत्तार-सूत्र और कर्म-ग्रन्थों का अध्ययन भी किया है। आप अपने प्रवक्ता सन्त स्वामी मुनि हैं। अतीत विषय को सरसता से समझ देने की आपको बचन-कला उत्तेजनीय है।

पंजाब में करीबकोठ बर्पावास में जन्मन मुनि जी ने कवि श्री जी से प्राकृत भाषा और आचर्यों का अध्ययन किया। जन्मन मुनि जी पंजाब के प्रसिद्ध सन्तों में से एक हैं। आपने अनेक कविताओं की पुस्तकें रची हैं। साथ में आप मधुर वक्ता भी हैं। कोमल हृदय सन्त प्रकृति और मधुर स्वभाव—आपके सन्त जीवन की विशेषताएँ हैं।

योगनिष्ठ अद्वैत रामजीसाम जी महाराज के शिष्य मुनि रामकृष्ण जी कवि जी से संस्कृत साहित्य का बहुत दिनों तक अध्ययन करते रहे हैं। मुनि रामकृष्ण जी संस्कृत प्राकृत हिन्दी उर्दू और अंग्रेजी भाषा के विद्वान् हैं। मधुर प्रवक्ता और सुयोग्य लेखक भी हैं।

गजी उदयचन्द जी महाराज के पौत्र शिष्य और श्री रघुवर वसाम जी महाराज के प्रिय शिष्य अमर मुनि जी ने हिन्दी बर्पावास में कवि जी से अमरती-सूत्र का तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। अमर मुनि जी पंजाब के उत्तीर्णमान सन्तों में से एक हैं। आपकी भाषण शैली मधुर और मनोहर है। आपके आपन को सुनकर जनता प्रेम और आनन्द में भूम जाती है।

व्यास बर्पावास में उपाचार्य अद्वैत यज्ञेयीसाम जी महाराज के योग्य विद्वान् शिष्य मुनि नैमिचन्द जी ने कवि जी से प्रज्ञापना-सूत्र की संस्कृत टीका पढ़ी। मुनि नैमिचन्द जी ने समय-समय पर विचार-वर्षा करके कवि जी की आत्म-राशि में से बहुत कुछ लाभ लिया। मुनि जी

एक विचारक और लेखक सन्त हैं। आजकल आप सन्तवाल जी के साथ मे सर्वोदय क्षेत्र मे समाज-कल्याण के कार्य मे सलग्न है।

तपस्वी मिसरीलाल जी महाराज के शिष्य तपस्वी रोशन मुनि जी ने भरतपुर मे कवि जी से स्थानाग सूत्र की टीका का अध्ययन किया। रोशन मुनि जी तपस्या की साधना के साथ ज्ञान की भी साधना कर रहे है। मुनि जी बहुत ही सरल प्रकृति के सन्त है। त्याग और तपस्या आपके जीवन की विशेषताएं हैं। अपनी साधना मे आप मग्न है।

जयपुर वर्षावास मे पण्डित मिसरीमल जी मधुकर ने और मन्त्री श्री पुष्कर मुनि जी ने कवि जी से गणधरवाद का अध्ययन किया था।

मधुकर जी राजस्थान के प्रसिद्ध सन्तो मे से एक हैं। स्वभाव के मधुर, प्रकृति के शान्त और मन के सरल सन्त हैं। संस्कृत और प्राकृत के आप विद्वान् है। मधुकर जी मधुर कवि हैं और लेखक भी। कवि जी के विचारो से आप बहुत ही अधिक प्रभावित है। आपने कवि जी के साथ मे व्यावर से नाथद्वारा, चित्तौड़, भीलवाडा, विजयनगर, उदयपुर आदि की विहार-यात्रा भी की है। आपकी साहित्य साधना बहुत उर्वरा है।

मन्त्री पुष्कर जी महाराज सरस मानस के सन्त हैं। स्नेह-सद्भाव और सहानुभूति—आपके मधुर जीवन की मधुरिमा है। आप मधुर भावो के प्रवक्ता हैं। कवि जी के प्रवचन साहित्य का आपने खूब अध्ययन किया है। कवि जी के विचारो की आपके विचारो पर स्पष्ट छाप है। आप भी राजस्थान के प्रसिद्ध सन्तो मे से एक हैं।

भीनासर सम्मेलन के बाद कुचेरा वर्षावास मे पण्डित श्रीमल्ल जी महाराज ने कवि जी से बृहत्कल्प भाष्य, व्यवहार भाष्य और पञ्चाध्यायी जैसे आकर एव मूर्धन्य ग्रन्थो का अध्ययन किया। पण्डित श्रीमल्ल जी का कवि जी महाराज से अनन्य स्नेह-सद्भाव है। श्रीमल्ल जी कवि जी के विचारो से बहुत ही अधिक प्रभावित हैं। आप मधुर प्रवक्ता हैं, समाज-सुधारक है। आपके विचार क्रान्तिकारी हैं। पुरातन रुढ़ियो को आप पसन्द नहीं करते। इन दिनो मे आपने बहुत से

मनगीय सेव निवे हैं। आपका स्वभाव मज्जुर है प्रकृति शान्त है और रट्टि उदार है।

आगरा वर्षावास में प्रसिद्ध बरठा पं श्री सीमामयमन जी महाराज के मुख्य विद्वान् शिष्य मनोहर मुनि जी ने कवि जी से विशेषावश्यक भाष्य और सम्मेलितर्क जैसे कठिन एवं भाकर पन्ना का अध्ययन किया। मनोहर मुनि जी सेवक और विचारक हैं। आपने साहित्यरत्न और सास्त्री परीक्षाएँ भी पास की हैं। आपकी देखनी में प्रभाव और प्रमत्कार है।

आगरा वर्षावास में ही पण्डित कन्हैयाभान जी 'कमल'ने कवि जी की देख-रेख में सास्त्र-सम्पादन का काम किया था। उस समय आप कवि जी से आयम साहित्य पर उत्तर-वर्षा करते रहते थे। कमल जी का आयम-ज्ञान और साहित्य-साधना प्रशंसनीय है। कमल जी मित्रनसार व्यक्ति हैं। कुछ न कुछ करना यह आपके जीवन का सुन्दर ध्येय है। जयपुर वर्षावास में भी आप कवि जी की सेवा में सास्त्र-सम्पादन कार्य करने के लिए ही आए थे।

कवि जी के आयम शिष्य विजय मुनि और सुरेश मुनि ने भी संस्कृत प्राकृत धर्म दर्शन और आगम आदि विषयों का अध्ययन कवि जी महाराज से ही किया है।

राजस्थान पंजाब और महाराष्ट्र जैसे सुदूर प्रान्तों की आर्याभ्रां ने भी समय-समय पर कवि जी से अध्ययन चिन्तन और विचार-वर्षा करके अपने ज्ञान की प्रमिष्टुष्टि की है। अनेक आर्याभ्रां ने उत्तार्थ सूत्र कर्म-धन्य और आगमों का भी अध्ययन किया है।

आगरा बिस्मी धम्बाला फरीदकौट जयपुर वासनपुर, अजमेर, कुपेरा और कानपुर के भावक एवं आधिकार्यों ने भी उत्तार्थ-सूत्र, कर्म-धन्य तथा अनेक आयमों का अध्ययन किया है। कवि जी ज्ञान की प्याळ हैं। कोई भी विज्ञानु भाकर अपनी विज्ञाना तृप्त कर सकता है। दूसरा को ज्ञान देने में कवि जी ने कभी भी प्रभाव नहीं किया है।

अध्ययन और अध्यापन—दोनों दृष्टियों से कवि जी का व्यक्तिगत प्रभुत्व अग्रगण्य और अविनीय रहा है। उन्होंने अपने भय से ज्ञान

पाया भी खूब है, तो उस सचित ज्ञान को वाँटा भी खूब है। उन्होंने अपने जीवन में अध्ययन भी खूब किया है, तो अध्यापन भी खूब कराया है। कवि जी का सम्पूर्ण जीवन ज्ञानमय है। ज्ञान की साधना ही उनकी अमर साधना है, जो युग-युग तक प्रकाश देती रहेगी।

व्यक्तित्व का आकर्षण

कवि श्री जी के व्यक्तित्व में चुम्बक जैसा आकर्षण है, विजली जैसी कौंध है और मेघ जैसी गर्जना। जो भी एक बार परिचय में आया, वह सदा के लिए उनका अनुरागी बन गया। उनके अनूठे और अद्भुत व्यक्तित्व के सम्बन्ध में सुरेश मुनि जी का एक शब्दात्मक भाव-चित्र देखिए—

“कवि श्री जी के जीवन में ऐसी सौम्यता और निश्चलता है, जो उनके प्रति स्नेह एवं आदर दोनों ही उत्पन्न करती है। उनके मुख-मण्डल पर एक अलौकिक आभा का प्रकाश खेलता रहता है, उनकी आँखों में जो बालोचित मुस्कान रहती है, वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। और इनके पीछे से होकर सरलता तथा सच्चाई उनके म्पन्दनशील हृदय का परिचय देती है। हृदय और मस्तिष्क का सन्तुलन जितना उनमें दृष्टिगत होता है, उतना दूसरों में नहीं। वे इतने ख्यातनामा एवं प्रतिष्ठित सन्त हैं, पर मिथ्याभिमान उन्हें छू तक नहीं गया है। मात्सर्य का उनमें नितान्त अभाव है। उनके निकट बैठना मात्र ही एक प्रकार की सांस्कृतिक दीक्षा लेने के सदृश है। उनका व्यक्तित्व इतना निश्चल, इतना मधुर तथा इतना आकर्षणशील है कि वह बलात् हमें बहुत-कुछ सीखने के लिए अनुप्रेरित करता है। वस्तुतः प्रतिभा, ओज और गाम्भीर्य उनमें मूर्त हो उठे हैं। उनकी बुद्धि में जन्मजात प्रतिभा का प्रकाश है। उनकी वाणी तथा लेखनी में ओज है। उनकी प्रकृति में माधुर्य और गम्भीरता है। उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनके रहन-सहन, बोल-चाल—सब कुछ में एक मधुर सौन्दर्य का आभास मिलता है। जिधर से भी वे निकल जाते हैं, उनका उज्ज्वल व्यक्तित्व जनगण-मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ता चला जाता है। जिस दिशा में भी वे बढ़ते चलते हैं, सफलता उनके चरण चूमती है। उनकी सफलता का रहस्य यदि दो शब्दों में बतलाया जा

सके तो वह यह है कि—कवि श्री जी अपने प्रति संघ के प्रति और साधियों के प्रति ईमानदार हैं, बफादार हैं। इसी बात पर क्या नवीन और क्या प्राचीन—समाज के सभी वर्गों का उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है।

कवि श्री जी भाषा की एक जसती हुई व्यष्टि हैं। उनके अन्तर्मन में सदा भाषा का प्रकाश घटनेबिगने करता रहता है। उनकी आत्मा भाषा की आत्मा से जयमगाती रहती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर, जीवन के किसी भी क्षण में हठात् निराश्रय बनना अभीर होता उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। सादरी सम्मेलन के अवसर पर एक सज्जन ने प्रश्न किया था—‘सम्मेलन की सफलता के विषय में आप आशावादी हैं या निराशावादी?’ कवि जी ने उत्कास उत्तर दिया—‘हाँ मैं ही टका आशावादी।’ एक सच्चे समाज-सुधारक का यह एक मौमिक पुत्र है। कवि जी की दृष्टि में भय ही एक अपराध और अधर्म पाप है। ‘भाषा भाग्य की परिभाषा’—यह उनका जीवन-सूत्र है।

कवि श्री अमरचन्द्र जी महाराज के जीवन में एक श्रद्धावान् नेता के लिए आवश्यक सभी गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। अपने आदर्श और सत्य के प्रति एकनिष्ठ ध्या निर्भयता प्रत्युत्पन्न बुद्धि अद्भुत कार्य-क्षमता और समाज संघ और साधियों के प्रति बफादार—ये सब विशेषताएँ उनमें झूट-झूटकर भरी हैं। निर्भयता तथा स्पष्ट वादित्वा के कारण अपने अग्रज श्याम और जसवंत हुए विचारों को बबाना चुनाना या कहते हुए साँझ-साँझ मँकना उन्होंने कभी जाना ही नहीं।

बहुमुखी कृतित्व

कवि जी की काव्य-साधना

“कविता जीवन की व्याख्या है”, आज इस सिद्धान्त पर कोई आपत्ति नहीं रह गई है। ‘सुन्दर को असुन्दर से पृथक् करना, सौन्दर्य की भाँकी लेना और उसका रस प्राप्त करना — कविता के लिए ‘वाल्टर पेटर’ की समीक्षा भी इसी बात की पुष्टि करती है। जीवन का कोई तात्त्विक विरोध नहीं पैदा करती। रही सत् की खोज, सो सत् की प्रेरणा मनुष्य-मात्र के हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है। मनुष्य-मात्र सदाचार, सद्धर्म, सुप्रवृत्ति आदि से तृप्त होता है और उसके विपरीत गुणों से उसे घृणा होती है। मनुष्य की मानसिक-तृप्ता शान्ति के लिए उसे सुप्रवृत्तियों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। इस अवस्था में हम कविता को मानव अन्तःकरण का प्रतिबिम्ब मानकर उसे ‘सत्’ से पृथक् नहीं मान सकते। और जो ‘सत्’ है, वही ‘शिव’ और ‘सुन्दर’ भी है।”

जीवन की व्याख्या द्वारा कविता का निर्माण बताकर कवि ‘अमर’ ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर कविताओं की रचना की है। उनकी कविताओं में हमें एक जैन मुनि होने के नाते केवल धर्म-प्रेम ही नहीं मिलता, बल्कि एक महान् कवि की कल्पनाओं का द्योतक राष्ट्र-प्रेम, जाति-प्रेम तथा मानव-प्रेम, सभी कुछ मिल जाता है। उनकी कविताएँ जन-जागृति का सन्देश अपने कलेवर में समेटे हुए हैं। युग-युग से परतंत्रता की वेडियों में जकड़ी हुई भारतमाता को बन्धन मुक्त कराने के लिए कवि की आत्मा मानो चीत्कार कर उठी हो। भारत की पिछड़ी हुई दशा देखकर कवि का हृदय द्रवित हो उठा हो, भारत की

धमर संस्कृति मानो धाव ज्योतिहीन होकर प्रथकार में भटक रही हो और ऐसे समय में कवि भारत माँ के सामों को जगाकर भारत में नव-जीवन फूँक देना चाहता हो—कवि की कविता का सारास है। क्योंकि कवि ने एक काव्य की रचना से पूर्व मूर्त ही सिखा है—“कविता अन्तःप्रेरणा है, उसका उद्देश्य है—जन मन को जागृत करना।” और उन्हीं मानवार्थों के बलीभूत होकर कवि ने पीठ लिखे हैं और अन्ततः कवि अपने प्रयास में सफल रहा है। कवि श्री जी के गीतों को एकान्त में बैठकर आध्यात्मिकता के साथ गुनगुनाते से उनका तथ्य समझ में आता है और कवि श्री जी ने ऐसे ही सावको के लिए गीतों की रचना की है।

कवि जी के काव्य का प्रबल पक्ष तो आध्यात्मवाद ही है। भमवाल महवीर की महिमा तथा मृति में यद्यपि ‘धमर-काव्य’ भरा हुआ है तथापि उसमें जीवन के पहलुओं की व्याख्या भी बड़े रोचक ढंग से मिलती है। कवि श्री जी के काव्य-दर्शा में ‘सर्व हुरिरचम्र’ ‘वर्मवीर सुदर्शन’ ‘धमर माधुरी’ ‘धमर जैन-पुष्पाञ्जलि’ आदि प्रमुख हैं। कवि श्री का एक काव्य-संगीत प्रधान काव्य ‘संगीतिका’ भी बड़ा लोक-प्रिय रहा है।

कवि श्री जी ने मानव-जीवन में अद्विष्टकर वस्तुधा का सर्वथा निषेध बताया है। मानव-जीवन एक अमूर्त्य देव है किन्ती अहम् अति की ओर उसका मुख्ययोग करने का मानव को कोई अधिकार नहीं। मनु-निषेध भग-तमानु-हृष्य आदि समस्त पक्षीनी वस्तुओं का त्याग बताते हुए धमर कवि ने सब के ऊपर पीठ लिखे हैं। प्राचुरिक युग में चाय का सेवन निषेध बताकर यद्यपि कवि ने प्राचुरिक समाज को चेत्नेत्र-सा कर दिया है किन्तु नीचे की टिप्पणी में यह कहकर उसका स्पष्टीकरण भी किया है कि चाय में ‘वीन’ नामक और काफी में ‘फिन’ नामक जहर होता है यद्यपि हा स्मिध की परिमाणा है—‘चाय पीने में धीर की गर्मी कम हो जाती है बुर्ब की बलि बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में चाय पीने से आँधी बहोत हो जाता है और अन्त में मृत्यु हो जाती है। इन निषेधों की अनेक कवि श्री जी के गीतों में इस प्रकार मिलती है।

“पाते दुख बेतोल शराबी”

x x x

“बहुतेरी पीलई रे अब मत पीवो भग”

x x x

“प्यारे वतन को चाय ने वरवाद कर दिया”

x x x

“तमाखू पीते हैं नादान”

x x x

“बुरा है यह हुक्का कभी भी मत पीना ॥”

अमर-काव्य की सर्वाधिक सफलता का दिग्दर्शन हमें उनके देश-प्रेम अथवा देशी वस्तुओं के प्रेम में मिलता है। भारत की महानता का वर्णन करके कवि ने अपने आप को धन्य कर लिया है। विचारों को अपने महाप्राण में समेटे हुए अमर मुनि ने वास्तव में एक महाकवि का प्रतिनिधित्व-सा कर दिया है।

भारत की प्रधानता का वर्णन करते हुए कवि लिखता है—

“भारत है सरदार अहा, सब देशों का”

अथवा

खादी की धवल चाँदनी में कवि ने कुछ जोड़ देने का सफल प्रयास किया है—

“अहा, वठी-चठी सबसे खादी, सबसे आदी, सब से सादी,
शुद्ध धवल है आनन्दकारी, जैसे चन्दा अरु चाँदी।”

“सुखी हिन्द को यह बनाएगा खहर,
गुलामी से सबको छुड़ाएगा खहर।”

अथवा

विदेशों माल को अर्थहीन करते हुए कवि लिखता है—

“विदेशी माल से रे हो गया हिन्द वीरान”

कवि श्री जी ने अहिंसा के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए गांधीवाद का तथा कांग्रेस के नम्र दल का पूर्ण समर्थन किया है। परतन्त्रता की

बेड़ियों से तृपित माँ को स्वतंत्र करने का बस एक ही तरीका है वह है—घहिंसा।

‘घहिंसा ही दिखाएगी हमें स्वाधीनता प्यारी’

मारुतबर्ष की महान् संस्कृति ने आवि-काम से ही गऊ को माँ माना है किन्तु धार्मिक युग का मानव माँ का हत्यारा बमकर घबोर कर्म कर रहा है। नित्य ही कितनी ही मऊ माताओं की मृत्यु हो रही है। मोक्ष हाते हुए मारुत-उभति की कल्पना भी एक-बम स्पर्श है और इसके साथ रहते हुए मानव-भाव का कल्याण नहीं है। कवि ने अपने गीतों में प्रस्तुत प्रश्न पर भी पुनः विचार किया है—

‘दूर जब तक हिन्द से होमी न मोक्ष की प्रथा
उभति की तब तक भाषा न विह्वल कीजिए।’

अमर काम्य में समाज-मुबार की भावना

महाकवि अमर एक सच्चे साधक कृतकमय पथ पर चलने वाले जैन मुनि तथा एक महाकवि होने के साथ-साथ समाज-मुबार की भावनाएँ भी अपने धाम में संजोए हुए हैं। वे एक महान् समाज मुधारक हैं। भारत से पाश्चात् को दूर ममाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

कवि ने अपने कविता-कृष में बाल-विवाह का सर्वथा निषेध बतलाया है। वास्तव में बाल-विवाह की प्रथा धार्मिक युग का एक अभिष्टाप है। बाल-विवाहों का कल्प अन्धन धात्र मानव हृदय को इस प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए विवश कर रहा है। कवि के विचार भी देखिए—

धर्मवीरो बाल-वय में व्याह करना छोड़ दो।

इस विषयी कुप्रथा पर प्रबलता मरना छोड़ दो॥

साध-साध कवि कृष्ण को भी सम्बोधन करता है कि उन्हें भी विवाह नहीं करना चाहिए—

कुड़ापा है जब तो न साथी कराओ

पुण्य और भी।

बना क बहुत हाथ बेटी-सी बम्पा
न मारग में सब विषयार्थ बढ़ाओ।

अमर कवि की प्रस्तुत कविताएँ उस समय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जब कि भारत में जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ था और जमींदारों का नैतिक पतन अपनी चरम सीमा पर था—गरीब जनता की गाड़ी कमाई पर ऐश करने वाले ये जमींदार सुरा-सुन्दरी की भेंट चढ़ चुके थे। किसी भी शादी में वेश्याओं के नाच के बिना उसे अधूरा माना जाता था, और वेश्या के नाच से उस समय के धनिक समाज की इज्जत में चार चाँद लग जाते थे। उस समय आवश्यकता थी ऐसे समाज-सुधारकों की जो मानव-मात्र को इस विपैले नरक से निकाल कर सन्मार्ग का प्रदर्शन करें। प्रस्तुत प्रश्न पर कवि जी ने अपने कविता-सागर में बहुत कुछ लिखा है—

“व्याहो मे रडियो का अच्छा नहीं नचाना,
राष्ट्रीय शक्ति को यो अच्छा नहीं घटाना।”

गांधीवादी विचारों से पूर्ण सहमत कवि अमर ने दलितों तथा शूद्रों को सम्मान का रूप दिया है—

“शूद्र की मुक्ति नहीं, अफसोस है क्या कह रहे !
वीर की तौहीन है, यह सोच लो क्या कह रहे।”

x   x   x

“अछूतों को अब तो मिलालो, मिलालो।
धृणा इनसे अब तो हटालो, हटालो।”

अमर काव्य में नारी-भावना

अमर कवि-काव्य में एक ऐसी सोती हुई नारी की कल्पना का दिग्दर्शन हुआ है। कवि की सारी नारी-भावना इसी सोती हुई नारी को जगाने के लिए लीन रही है। अमर-काव्य में नारी के लिए कोई शृङ्गारिक भावना नहीं है, अथवा अन्य कवियों की तरह उनकी कविता की प्रेरणा नारी नहीं है—जैसे कि हम महाकवि पन्त के भावों में उनकी समस्त कोमल भावनाओं का केन्द्र नारी को ही देखते हैं अथवा प्रसाद काव्य की नारी, जो कि श्रद्धा है—मनु को अपनी शृङ्गारिकता की ओर आकर्षित करती है, किन्तु अमर-काव्य की नारी तो महान् है—पूज्य है, किन्तु इस समय सोई हुई है और कवि उसे जगा रहा है—द्वेष-भाव दूर करने को कह रहा है—

“दुप-भाब कर दूर, हमेधा मिलजुल करके रहना”

x

x

x

‘बबी बन के धरम को दिपाया करो’

कवि जी नारी को ठोंप घावि छोड़ बेग के लिए उपदेश भी देते हैं—

‘धम तो सेंक सीतलाघों का पिन्ना छोड़ो’

कवि देवियों को जगा रहा है—

‘देवियो ! जागो-उगो धम छोड़ दो धानस्पता’

प्राधुनिक जैन-नारी को जगाने के लिए कवि ने जैन इतिहास की धमर नारियों का भी विवेचन किया है। उन महात्मारियों के वर्णन में हमें महादेवी मुनिषा (रामायण के नायक राम की बाबी) देवी सीता कुन्ती डीपवी सिद्धिका सत्यवती क्यरानी परमावती दुर्गा व नदमी आदि का वर्णन कवि धमर के काव्य में मिलता है। नारी-भाबना को प्रवर्धित करने में कवि ने प्राधुनिक नारी की जाग्रत अवस्था का स्मरण नहीं रखा है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर हम पाते भी नहीं हैं। कविता में कवि जी के नारी-सम्बन्धी विचार इस तरह हैं—

‘भारत की नारी एक दिन बबी बहाली की
संसार में सब धोर घाबर-भाल पाती थी।

x

x

x

‘भारत में कंसी थीं एक दिन घोलवती कुल-नारियाँ
धर्म-धम पर जा हुई हुई-हुँस के बलहारियाँ।

कवि धमर की नारी-भाबना का उज्ज्वल स्वरूप हमें कवि जी के बहुत भीषण-भाषा काव्य “सत्य हरिश्चन्द्र” में मिलता है। बबी तारा का उज्ज्वल चरित्र कवि ने लिखा है और कवि सन्देह करता है नारी पर—

“नारी क्या कर्तव्य भ्रष्ट ही—

करती जय में मानव को।

देव जाति के जीवन में क्या

पेश करती साधव को ?”

कवि ने उस महात्मा की चित्र चित्र काव्य में खींचा है जो

पति को राज्य-कार्य से अपने कारण विरक्त देखकर द्रवित हो उठती है और फिर सादगी से जीवन व्यतीत करने लगती है। और उस महानारी से आधुनिक नारी की तुलना करते हुए कवि ने लिखा है—

“आज नारियाँ अपने पति को, मोह-पाश में रखने को, करती क्या-क्या जादू-टोने, गिरा गर्त में अपने को । कहीं पूर्व युग तारा देखो, निष्कलक पथ पर चलती, स्वयं भोग तज पति के हित, दृढ-त्याग साधना में ढलती ।”

एक पतिव्रता पत्नी के रूप में तारा को कवि ने महान् माना है ।
पति हरिश्चन्द्र के वन-गमन पर तारा कह उठती है—

“निर्जन वन में कहाँ भटकते होंगे मेरे प्राणाधार !”

जिस प्रकार गुप्त जी द्वारा चित्रित नारी यशोधरा और उर्मिला पति-वियोग में उन कुँजों और लताओं को याद करके बहुत रोती है, जहाँ अपना समय उन्होंने पति के साथ बिताया था, उसी प्रकार अमर काव्य की नारी तारा भी रोती है—

“यही कूँज है, जिसमे पति के सग अनेको दिन बीते ।”

X   X   X

“आज वही सुख-कुंज, कुंज हा । मुझे काटने आया ।”

तारा की विरह-व्यथा का चित्रण करने में कवि को खूब सफलता मिली है।

"पतिदेव आज तुम कहाँ, दिल मेरा वेकरार है।"

और रानी विरह की अन्तिम अनुभूति का शिकार हो जाती है।

“रानी के दुखित अन्तर में लगी उमड़ने शोक घटा,
सूँझा खाकर पड़ी भूमि पर जैसे जड़ से वृक्ष कटा।”

x   x   x

साम्राज्ञी तारा अपने पति को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वह वीर क्षत्रिय वाला तथा भारत की नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए—

“डरने की क्या बात आपकी दासी हूँ मैं भी स्वामी ।
वीर क्षत्रिया वाला हूँ मैं श्रीचरणों की अनुगामी ।”

नारी में पुरुष से अधिक सहन-शक्ति का परिचय कवि के काव्य में चित्रित है। यह नारी दुःख के कारण जीवन से हारने वाली नारी नहीं है। उसकी कष्ट-सहिष्णुता को देखिए—

‘किन्तु नाथ क्या दुःख के कारण जीवन से मर मिटना है’

जिस प्रकार रामायण की नायिका सीता वन में चौदह वर्ष तक रही है। केवल पति-संवा के लिए उन कष्टकर्मों मायों को भी पूरा समझकर रही पत्नी है। उसी प्रकार एक विदाल राम्य की साम्राज्ञी ‘तारा’ भी भारत की घटीत नारियों का अनुसरण करती है। और इसी उन्नततम नारी को स्वयं उसके पति से अन्य-अन्य की ध्वनि का विवरण कवि जी के काव्य में है। देखिए सम्राट् हस्तिना न्या रहा रहे हैं—

“तारा तुम हो अन्य सर्वथा अन्य तुम्हारे मातृ-पिता”

x

x

x

“छिछा लेंगी तुमसे पाप घने वाली महिलारै,
दिकट परिस्थिति में भी पति के चरणों पर बैठे जाएँ।

धमका

एक पतिव्रता नारी का चित्रण अमर काव्य में हम प्रति हुमा है—

‘पतिव्रता पति-हित ठकरोती स्वर्गों का भी मुख प्यार’

अमर काव्य में हमें मुख जी के विचार—“पति ही पत्नी को पति है —का भी मजबूत चित्रण मिलता है।

या एक अमहाय दुःख की ठोकर गार्ह दर-दर की।

मैं महलों में मौख लूँ मगधम के मद्यों पर की ॥”

भारत की अनीन नारी को राजा पति के साथ राजी और मजबूर पति के साथ मजबूत होने का मोरख बनिए—

‘मैं धर्माद्विनी स्वामी की है व राजा व मैं रानी।

या वने मजबूर, वनू मैं मजबूरी तो क्या है रानी ?’

अमर काव्य में मानव :

या तो अमर काव्य में हम सर्वत्र मानव-मन्य का विवरण मिलता है। वही न मानव न अमर की धाराधना में मीन हो जाने

को कहा है, किन्तु फिर भी मानव चरित्रों में कवि के काव्य 'राजा हरिश्चन्द्र' का विस्तृत वर्णन मिलता है, और मानव के लिए कवि की समस्त कल्पनाएँ हरिश्चन्द्र में प्रस्तुत हैं। हरिश्चन्द्र से शिक्षा दिनाकर कवि मानव-कल्याण की कल्पना करता है। कवि ने हरिश्चन्द्र का परिचय इस प्रकार दिया है—

“हरिश्चन्द्र थे सत्य के व्रती एक भूपाल”

कवि ने अपने काव्य का माध्यम उस महापुरुष को बनाया है, जिसकी यश-चर्चा इन्द्र की सभा में होती थी—

“हरिश्चन्द्र तो सत्य मूर्ति हैं, नहीं मनुज वह साधारण”

अमर कवि ने मानव के रूप में एक ऐतिहासिक महापुरुष, सफल साधक, न्यायोचित सम्राट्, एक विनयशील पुरुष का अङ्कन किया है। उनकी लेखनी से उस महापुरुष का चरित्र अत्यधिक सुन्दर बन पड़ा है। कवि जी ने मानव-मन की प्रत्येक भावनाओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। देश, काल एवं परिस्थितियों का ध्यान रखकर शब्द-चयन की जिस शक्ति का परिचय हमें अमर-काव्य में प्राप्त हुआ है, अन्यत्र यह कुछेक कवियों में ही मिलता है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र से कोई भारत-वासी अनभिज्ञ नहीं। केवल सत्य और अहिंसा की रक्षा के लिए राज्य का त्याग कर हरिश्चन्द्र ने भनवान् राम के अयोध्या-त्याग का स्मरण हमें करा दिया है। राम की अयोध्या नगरी में हरिश्चन्द्र राजा हुए, उस सरयू के तीर पर उन्होंने अपने शैशव के मधुर स्वप्नों को साकार किया और फिर राम की ही तरह अयोध्या का परित्याग भी हरिश्चन्द्र ने किया—कितना साम्य है दोनों महापुरुषों में। अतः निर्विवाद कहना पड़ेगा कि अपने काव्य का नायक चयन करने में कवि जी की जो प्रतिभा हमें मिलती है, वह अद्वितीय है। उनके काव्य का नायक वह महापुरुष है, जिसमें मानव की समस्त प्रवृत्तियाँ भरी पड़ी हैं।

अच्छे पात्रों का चित्रण करते समय कुछ खल-पात्रों की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि यह तो निर्विवाद सत्य ही है कि असुन्दर के बिना सुन्दर वस्तु अर्थहीन है—दुःख के बिना सुख अकल्पित है, उसी प्रकार अच्छे पात्रों के चित्रण के साथ खल-पात्र भी आवश्यक हैं, उनके द्वारा अच्छे पात्रों का चित्रण बड़ा सुन्दर बन जाता है। कौशिक मुनि 'सत्य हरिश्चन्द्र' के ऐसे ही पात्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं।

धर्म-काव्य का महामानव हरिश्चन्द्र राजनीति का एक मंजा हुआ योद्धा भी है, और इसी कारण के बशीसूत होकर कौशिक ऋषि भी मन ही मन परस्त है—

‘हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनकर कौशिक ऋषि कुछ बबराए,
मामस-मम में उमड़ बिकस्यों-संकस्यों के बन छाए ।

बाली हरिश्चन्द्र ने पक्ष भर में अपना राज्य ऋषिद्वार को पक्ष में बे दिया—बही राज्य सिंहासन जिसके लिए धातु का विश्व धामान्तमम दीवता है और धराधाम की सेवा करती है । विश्व-भूत की सम्भावनाएँ धातु इसी राज्य के कारण संसार में व्याप्त हैं । किन्तु प्रतीत भारत के महापुरुष राजाओं ने जिस सहृदयता के साथ इन राज्यों को सिंहासित की वह वास्तव में धर्म है । हरिश्चन्द्र के राज्य-दान को कवि जी ने अपने नीतियों में इस प्रकार उतार दिया है—

‘ममि बिकट क्या तुम्हें राज्य है धर्मी धर्मपथ करता है
उन माँगे तो इसको भी मैं देने का दम करता है ।

धर्म कवि ने भीरु पुरुषों की तथा कर्मर पुरुषों की परिभाषा को कुछ इस प्रकार बताया है—

“मालव जय में भीरु पुरुष ही नाम धर्म कर जाते हैं,
कायर नर तो जीवन-भर बस रो-रोकर मर जाते हैं ।
भीरु पुरुष ही रण में तमबाघों के जोर बिकसते
मातृ भूमि की रक्षा के हित जीवन भेंट पड़ा जाते ।

✕

✕

✕

“वह कायर क्या देवे जो मरते हों कीड़ी-कीड़ी पर,
छाते-देते देव धर्म को जो कर्मते हों पर । पर । पर ।

कौशिक ऋषि का कर्म देने के लिए हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्नी को देखा तथा वे मृत बिके परन्तु उनका साहस नहीं गया ।

‘धर्मभीरु नर संकट पाकर और धर्मिक हड़ होता है
कनक जो भूमि की सागर दुग्धा उत्पन्न होता है ।”

भट्टी के यहाँ बिक कर, बास बनकर भी हरिश्चन्द्र का सत्य धर्म-पावन कम नहीं होता है—

“हरिश्चन्द्र भी बन गए भन्नी के घर दास,
किन्तु न छोड़ा सत्य का अपना दृढ विश्वास ।”

अमर कवि की काव्य-धारा में उस समय का वर्णन निश्चय ही बड़ा रोचक हुआ है, जबकि हरिश्चन्द्र पर दुःख पड़ते हैं। इस वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है, यदि सहृदय पाठक ध्यान देकर इन वर्णनों को पढ़ें, तो स्वतः ही उनके अश्रु प्रवाहित हो जाएंगे। वास्तव में यह कवि की महान् सफलता है। कवि की सफलता तो इसी में निहित है कि वह मानव-मन में कहीं तक गहरा उतरता है। अमर कवि का काव्य इस दृष्टि से खरा उतरा है।

कल का अयोध्या का राजा आज चाडान है, किन्तु फिर भी वह अपना धर्म नहीं छोड़ता है।

“पाठक यह है वही अयोध्या कौशल का अधिपति राजा,
वज्रता था जिसके महलों पर नित्य मधुर मंगल बाजा।
आज बने चाडाल किम तरह करते मरघट रखवाली,
मात्र सत्य के कारण भूपति ने यह विपदा है पाली।”

रोहित सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त होता है और तारा उसके पार्थिव शरीर को लेकर श्मशान जाती है, जहाँ उसके पास कफन तक नहीं, और ऐसे समय में हरिश्चन्द्र का धर्म तथा सत्य परीक्षा योग्य है। वह अपने पुत्र की मृत्यु पर भी कपन माँगता है और उसके बिना उसके दाह की आज्ञा नहीं देता है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कवि जी ने मानव के चित्रण में हरिश्चन्द्र का चरित्र हमारे सम्मुख रखकर उसकी जीवन-गाथा को अपने काव्य सरोवर में खिलाकर एक कुशल कवि तथा साहित्यकार होने का परिचय दिया है अथवा अपने प्रयास में कवि जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अमर काव्य में महावीर स्तुति

अमर मुनि ने अपने काव्य में भगवान् महावीर को जगत-गुरु का सम्बोधन दिया है और इन्हीं विचारों में लिखी हुई उनकी पुस्तक “जगत्-गुरु महावीर” हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। कवि जैनियों को “वीर स्वामी” भजने के लिए आह्वान करता है—

‘जैन बीरो सब भयो उस बीर स्वामी को सरा
ध्यान में रखो उसी के सत्गुणों को सर्वदा ।

जिस प्रकार हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य मुरदास ने बामकृष्ण का मनोहारि वर्णन करके शेष सुरेश और नरेश आदि सभी को कृष्ण-मत्त बनाया है, वही भाव धम्म काव्य में हमें प्रस्तुत पद्य में मिलते हैं—

‘छान्ति गुवा-रस के वर सागर,
कसेस धसेस समूह संहारी ।
लोक धमोक बिलोक लिए,
जय लोचक कवस-जाल के घारी
शेष सुरेश परेश सभी
प्रम में पद पंकज बारम्बारी ।
बीर विनेश्वर, धर्म विनेश्वर,
मंगल कीर्ति, मंगलकारी ।

कवि श्री जी भगवान् महावीर का बिम्ब-बन्धनीय कहते हैं । भगवान् महावीर महान् के संसार की कल-मंगुष्टा को देखकर उन्होंने राजपाट पर-द्वार आदि सब का त्याग किया । सभी बिम्बबन्धनीय बीर की आवाज का कवि जन-जानूति का माध्यम बनाता है—

“अन्ति का बजा के सिंहनाद बीर गर्जता छे
धामस्य सहार देस छोटे छे जयम्मा है ।”

संसार में कवि श्री जी केवल भगवान् महावीर को ही एकमात्र आचार मानते हैं—

‘प्रभो बीर ! तेरा ही केवल सहारा
जगत में न कोई भिँबकर हमार ।

भगवान् महावीर के समय की परिस्थितियों का वर्णन कवि ने ‘जम्न-मुक्त महावीर’ में किया है । भगवान् महावीर ने अत्यन्त अधानि पार पाराजयना के युद्ध में अम्म लेकर मानव भाव कर धालि वा सम्भेध दिया था । उनके लभय की परिस्थितियों में उनके धर्म-प्रचार, बिम्ब-मयी बिम्ब-मंगुष्टा आदि की भावनाओं का मानव हृदय पर पूर्ण प्रभाव पड़ा । वरिन् उन समय की परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार दिया है—

“यज्ञो मे नित्य ही लाखो पशु मारे जाते थे,
हा ! हा ! मनुष्य भी घाट असि के तारे जाते थे ।
जलते अनल कुण्डो मे जिन्दा डाले जाते थे,
नित्य शोणित के बहाए नाले जाते थे ।
भडा अहिंसा धर्म का दिश-दिश मे लहराया,
श्री वीर ने आ हिन्द को सोते से जगाया ॥”

कवि ने भगवान् महावीर को जिनेन्द्र, अर्थात्—जिन्होंने इन्द्रियो का दमन कर दिया हो, कहा है और उन्हे वन्दन करते हुए कवि ने लिखा है—

“जय जिनेन्द्र विनम्र वन्दन पूर्णतया स्वीकार हो,
दीन भक्तो के तुम्ही सर्वस्व सर्वाधार हो ।”

कवि ने उस समय की भी कल्पना की है, यदि भगवान् महावीर हमारे बीच मे न आए होते—

“अगर वीर स्वामी हमे न जगाता,
तो भारत मे कैसे नया रङ्ग आता ?”

कवि ने हम सब को महावीर स्वामी का सैनिक बताया है और भगवान् से प्रार्थना की है कि जब हमारे प्राण इस तन से निकलें, तब हम प्रसन्न हो तथा हमारे सम्मुख विश्व के ऊँचे आदर्श हो ।

कवि ने उन महावीर भगवान् की स्तुति की है, जिनके आगमन से विश्व की तस्वीर बदल गई है । उद्दण्डता के साम्राज्य मे जन्म लेकर, घोर हिंसा-काल मे अवतरित होकर भी भगवान् महावीर ने ये सारे दुष्कर्म दूर करा दिए थे । ये वही वीर जिनेश्वर है, जिन्होंने सोते हुए ससार को जगा दिया था । और इसीलिए कवि श्री जी ने लिखा है—

“महावीर जग स्वामी, तुमको लाखो प्रणाम ।”

और इसीलिए कवि वीर जिनेन्द्र का सच्चा भक्त बनना चाहता है । और एक जैन मुनि होने के नाते जगत् मे वीर-प्रभु के गीतो को गाने का भी सारा भार कवि ने अपने ही ऊपर ले लिया है ।

भगवान् महावीर की स्तुति मे कवि श्री जी ने स्फुट गीतो की रचना की है, जिन्हें नित्य गुनगुनाने से मन कल्याणकारी कार्यों मे लगता है ।

धर्म काव्य में महात्मात्व

सफल कवि की सफलता का रहस्य उसके दर्शन-वर्णन धर्मवा प्राध्यात्मिक भावों में छिपा रहता है। प्राध्यात्मिक भावों का चित्रण ही कवि की आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है। संसार की भ्रष्टाचार का वर्णन ही कवि के काव्य का चरम मक्य होता है। आत्मा-परमात्मा की विभूति के सफल चित्र ही दार्शनिक भाव है। और इन भावों का सफल चित्रण उसी कवि की सामर्थ्य है जिसने इस भ्रष्टाचार संसार से मोह-बन्धन तोड़ दिया हो जिसे संसार एक चित्रपट की भाँति लगता हो जहाँ जीवन के चित्र प्रकट होते हैं—बूमि पकते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जिसने इस संसार के परिवर्तन को समझ लिया है। जिसने जन-जीवन से कुछ ऊपर उठकर आत्मा में झुका है और उसे परमात्मा का ही एक स्वरूप पाया है। धर्म कवि एक जैन मुनि हैं जीवन-भर कष्टकर्म पथ प्रपन्न हुए भी ईश्वर रहे हैं। जिनका जीवन ही सांसारिक मोह त्याग कर धर्म-प्रेम में लीन हो गया है। ऐसे जैन मुनि जो संसार में रहते हुए भी उससे विरक्त हैं जिन्होंने अपनी आत्मा में धर्म कर जीवन का स्वरूप ही बदल डाला है—ऐसे त्यागी कवि की लेखनी दार्शनिक तत्त्व धर्मवा प्राध्यात्मिकता में झिंझकी रही होगी—अकल्पित है। प्राध्यात्मिकता का सच्चा भाव हमें इन्हीं कवियों की काव्य विधुतियों में मिल सकता है—इस हम धर्म-काव्य का निष्पेक्ष कह सकते हैं। क्योंकि अपने गीत कविगुरु ने ऊँची साधकों का धर्म कर दिए हैं, जो प्राध्यात्मिकता के साध गुणमुला सके।

दर्शन के उदाहरण धर्म-काव्य में धरे पड़े हैं। उन्हीं जीवों के रूप में कवि ने विभिन्न भावनाओं के साध प्रस्तुत किया है। आत्मा को जवाने में कवि तल्लीन ही रहा है। कवि ने संसार के समस्त पुरुषों को धर्म-जागरण के लिए आह्वान किया है। इस संसार में आत्मा मग्न होती है और इसको मुक्त करने के लिए आत्मा को जवाना पड़ता है। इस संसार से मोह छोड़ना पड़ता है और यह किसी विरले के लिए ही सम्भव है।

एक हृदये मन के धर्मजागरण के लिए कवि यह निवेदन है—

‘हृदये धर्म’ जाम-जाम धर्म में।

अथवा

यहाँ कवि अन्तर्मन की आँखें खोलने की तैयारी में है—

“खोल मन ! अब भी आँखें खोल,

उठा लाभ कुछ मिला हुआ है, जीवन अति अनमोल ।”

यहाँ कवि का तात्पर्य है कि सासारिक कार्यों की ओर से रुचि हटाकर मन की आँखें खोलनी चाहिए, जिससे जीवन में मधु घुल जाए— वातावरण आध्यात्मिक हो जाए ।

कवि श्री जी का एक भजन उपयुक्त उदाहरणों में बड़ा सुन्दर बन पड़ा है । वे बार-बार मन को समझा रहे हैं, किन्तु मन मानता क्यों नहीं है, इसकी गति पागल की तरह क्यों हो गई है । बार-बार प्रभु-भजन प्रारम्भ करने पर भी उसमें मन क्यों नहीं लगता है ?

“मनवा ! तू नहीं मानत है ।

पाप-पक से दिवा-राति मम अन्तर सानत है ॥

प्रभु-भजन करने को बैठूँ तू खटपट निज ठानत है ।

बार-बार समझाया फिर भी हठ अपनी ही तानत है ॥

विषय-भोग कटु विष मैं समझूँ तू मधु अमृत जानत है ।

पागल ज्यो अविराम एक स्वर नित कीर्ति बखानत है ॥

जब लग जग-चन्दन जगपति का नहीं रूप पिछानत है ।

तब लग ‘अमर’ मूढ तब सिर पर लख-लख लानत है ॥”

प्रस्तुत पद में हमें हिन्दी के ओजस्वी कवि कबीर के काव्य की झलक मिलती है, कवि ने बार-बार मन को कहा है कि तू इन सासारिक बन्धनों में ही मत भटका रह । विषय-भोग तो कटु विष है, लेकिन यह पापी मन क्यों इनको मधु-अमृत समझता है । कवि ने यहाँ भाव प्रदर्शित किया है, मन के दो भावों का — जहाँ एक भाव भगवत्-भक्ति की ओर अग्रसर होता है, तो दूसरा उसे सासारिक विषयों की ओर घसीटता है । मन की स्थिति बड़ी विचित्र है ।

मूर्ख मन को कवि ने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है—

“मूर्ख मन कब तक जहाँ में अपने को उलझाएगा,
व्यान श्री जिनराज के चरणों में कब तू लाएगा ?”

कवि ने आत्म-जन को भी बहुत महत्व प्रदान किया है—

“आत्म बस सब जग का सरदार”

अथवा

सुखद करने के लिए कवि ने मानव को इस तरह समझा है—

क्या पड़ा गाफिम सुकृत कर विभंगी बन जाएगी
क्या करेगा कृप की बब मेरी ही बन जाएगी ।”

संसार तरने के लिए एक उन्मुक्त मनसर का निर्देश देते हुए कवि कहता है—

‘तारना पाहे तो बुब को मीका है अब तार ने
इस मनसर सरीर से भी सार का मी सार न ।

मित्रता जगत् को कवि ने एक बस दिन का मेला बताया है जिसमें मानव भाता है कुछ सहन करता है माया का चेला बन जाता है पाप करता है और फिर इस नश्वर सरीर को त्याग देता है । उसकी आत्मा उसके कर्मों के साथ एक अपरिचित मोड़ को प्रस्थान करती है और परमात्मा की किसी सत्ता में जीन हो जाती है—

‘जबत मे बरा क्या है दिन इस का मेला है
समस्त से यह सारा झूठा भ्रमेला है ।

संसार की क्षण-भंगुरता पर भी कवि ने अपने भाव व्यक्त किए हैं तथा मनुष्य किस प्रकार इस क्षण-भंगुरता के सम्मुख नतमस्तक है इसका भी उत्तम विमर्शन किया है—

‘मीम बैसे बली फेंके नम मे गजेन्द्र कृप
पार्श्व जैसे लभ-नेधी कीर्ति पय जाती है ।
राम-कृष्ण जैसे नर-पुङ्गव जगत-पति
रामन की बेग्यता भी किसी से न छानी है ॥

नाम के घाने न बनी कुछ भी बहना वाली
जिनक मे सार गुप्त रह गई कहानी है ।
तेरे बैसे कीटाकार भूत की बिसरत गया है
करने मुझ नार दिन की विभवानी है ॥

अमर काव्य के बिखरे फूल

‘बिखरे फूल’ शीर्षक से मैं कवि के उन गीतों तथा दोहों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो जीवन के लिए उपदेश के रूप में कहे गए हैं अथवा कुछ घृणित आदतों का परिणाम इसमें व्यक्त है। कविवर ‘सुभाषित’ नाम से कुछ उपदेश जो मानव हित के लिए अति आवश्यक हैं, इस प्रकार दिए हैं—

“अकेला भूल करके भी नहीं अभिमान आता है,
भयकर सकटों का सघ अपने साथ लाता है।

मूर्ख का अन्त करण रहता सदा ही जीभ पर,
दक्ष के अन्त करण पर जीभ रहती है प्रवर।

क्लेश नौका-छिद्र ज्यों प्रारम्भ में ही भेट दो,
अन्यथा सर्वस्व की कुछ ही क्षणों में भेट दो।

भग मर्यादा हुए पर दुर्दशा होती बड़ी,
बाग से बाहिर भुका तरु भी व्यथा पाता कड़ी।

उड रही थी व्यर्थ की गप-शप कि घटा बज गया,
मौत का जालिम कदम एक और आगे बढ़ गया।

दुर्जनो की जीभ सचमुच ही नदी की धार है,
स्वच्छ सम ऊपर से, अन्दर से भीम-भय भंडार है।

छेड़िए तो उसको जिसका शस्त्र तीर-कमान है,
पर उसे मत छेड़िए जिसका शस्त्र जवान है।”

प्रस्तुत दोहों में कवि श्री जी की विद्वत्ता तथा काव्य-प्रेम का संकेत पग-पग पर मिल जाता है। कविवर ने ‘अनेकान्त-दृष्टि’ शीर्षक में कुछ अनुकूल चीजों की प्रतिकूलताओं का भी बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है—

“सरिता तट-वर्ती नगरो को,
रहता है आनन्द अपार।
किन्तु बाढ़ में वही मचाती,
प्रलय काल-सा हा-हाकार ॥

अग्नि कृपा से जसता है सब
पाक आदि जग का व्यवहार ।
किन्तु छसी से सप्त-भर हा ।
अस्म राशि होता बरबार ॥

एक छिन्दु का परिचय—उस छिन्दु का जो सब-भारत की प्यारी
मन्तल है कवि इस प्रकार बेटा है—

“धूम्य भारत मस्तु-धु की
चाहती संतान है मैं ।
राष्ट्र मंडल बाति कुस की
जागती भी-अस्म है मैं ।
नभ्य युव सर्वन कर्कषा
भूत-कष्ट कृपाव है मैं ।
अन्ति रण का घण मोड़ा
विश्व का कल्याण है मैं ।”

दीपक जो स्वयं जलकर भी विश्व को प्रकाशित करता है वह
भी अमर कवि-काव्य-गंधा में स्थान पा गया है—

दीपक ! तू सनयुक्त दीपक है
अपनी देह जलता है ।
तम परिपूर्ण गरक सम गूह को,
अज में स्वयं बनाता है ।

कवि अमर ने अपने विश्वरे कुल नामक दीपक से अद्वितीय
अतिशयोक्ति भी मिली है, जिनसे वे कुछ को यहाँ प्रस्तुत किया
जा रहा है—

संजनों के दीप पर संकट रहेब किन्तु दिन
अन्ध को बेरे हुए बाबल रहेब किन्तु दिन ?

प्राचिनिक कामिज बातावरण से अवगत होकर तथा यहाँ
की क्रियाओं से परिचय प्राप्त करके कवि ने लिखा है—

‘कामिज म जा हिन्द की प्राचीन हिस्ट्री सीज मा
निज पूर्वजों के हृत् की निस्सी उद्गमा सीज को ।

सैकड़ों कीजे जतन पर पाप-कृति छुपती नहीं,
दाविए कितनी ही खांसी की ठसक रुकती नहीं।”

लोभी मनुष्य की प्रकृति का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

“दान की भनक कान में पड़ते ही विदक पड़े,
मानो कोटि-कोटि विच्छेद शीप पर विदक पड़े।
चमड़ी उतरवाले हँस-हँस काम पड़े,
दमड़ी न दाम नामे कभी दीन-हाथ पड़े।”

‘धर्मवीर सुदर्शन’ पर एक दृष्टि

कवि श्री जी के जीवन गाथा काव्य-ग्रन्थों में ‘धर्मवीर सुदर्शन’ भी अपना अग्रगण्य स्थान रखता है। कवि जी ने चरित्र रूप में इस पुस्तक की रचना की है। इससे साधु तथा श्रावक—दोनों को अत्यधिक लाभ रहा है। प्रतुस्त पुस्तक के लिए सम्मति देते हुए श्रीमान् पंडित हरिदत्त जी शर्मा ने लिखा है—

“श्रीयुत मान्य मुनिवर श्री अमरचन्द्र जी की अमर कृति ‘धर्मवीर सुदर्शन’ को पढ़ने में काव्य तथा रसास्वादन की लहरी सुधा-सागर से उठने वाली लहरियों से कम नहीं है। यह कहना कहीं भी अनुचित न होगा। मैंने इसे निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि से देखा और पढ़ते समय अपनी सौहार्द भावना को एक तरफ रख कर इसके गुण-दोष विवेचन के लिए कसा तो यह अनुपम काव्य सुवर्ण उज्ज्वल ही नजर आया। यह मेरा हार्दिक भाव है। खड़ी-बोली की कविताओं का आज युग है। इस अमर-काव्य में भी खड़ी-बोली में कविता की गई है, साथ ही कोमल मति वाले धर्म के जिज्ञासुओं के लिए आत्म-भोजन की सामग्री भी दी गई है। यह पुस्तक धर्म के गहन ग्रन्थों की ग्रन्थियों से डरने वाले भावुक धर्मानुरागियों के लिए एक ग्रन्थ का काम करेगी। इस धर्म-ध्वंसक युद्ध में ऐसी ही शिक्षाप्रद पुस्तकों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति में यह पुस्तक काव्य और धर्म—दोनों ही दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगी—यह मेरा विश्वास है।”

‘धर्मवीर सुदर्शन’ द्वारा कविवर ने जैन इतिहास के उस महा-चरित्र का चित्र खींचा है, जो अपने धर्म के बल पर मृत्यु का आलिङ्गन करते हुए भी सिंहासन प्राप्त कर गया था। जैन साहित्य के उस महा-

पुरुष का चित्रावन जैन साहित्य के महाकवि द्वारा कसा हुआ है—यह कहने की बात नहीं है। इसमें से भारतीय सार तो इस अध्ययन-मनन करने से हो लिया जा सकता है।

‘वर्मवीर मुहूर्तन’ के लिए प्रेरणा कवि श्री जी को मुख्य मुनिवर श्री मदन जी ने दी। रिवाड़ी के समीप किसी गाँव में होती के उत्सव पर मुनिवर को घन्टे पीठ गन्ने गायी-गलीन मन्त्री चेष्टाएँ, जो कुछ था—सब गन्ना हो चन्दा था यदि देखने को मिले। कवि जी ने मुँह मिखा है कि—‘उत्सव के नाम पर सबाचार का इत्याकण्ड हो रहा था।’ और इन्हीं भारतीय गाँवों की भोली और मनपड़ जनता को समझाने-बुझाने के लिए कवि जी ने ‘उपेक्षाम रामायण’ के डंग पर इस चरित्र कव्य का रचना-कार्य प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में कवियों की परंपरा के अनुसार कवि श्री जी ने मन्वान् महावीर का अभिवादन किया है और फिर काव्य का पुनः मुहूर्त कर दिया है।

मानव-मन का सार बताने हुए कवि ने सबाचार पत्र को उत्तम पाठ्य बताया है। सबाचार को कवि ने ‘पठित-पावनी पंथा की निमल वाद्य’ कहा है। इसके विपरीत सावरण को कवि श्री जी ने “नर-बोले में रास-सा भवमायम जीवन विस्मयम्” बताया है। कवि जी के काव्य का साधार सबाचार है। और कवि ने पाठकों को सम्बोधन करके वहीं चरण की कहा है। जहाँ सबाचार की भूमक मिले। इस तरह सेठ मुहूर्तन की जम्मा नगरी के वर्चन में कवि ने मालो क्लम ठोड़ दी है तथा उनकी इस पंक्ति—“घाघो मित्रो जलें जहाँ पर सबाचार की भूमक मिले”—में हिन्दी के राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण प्रसाद की—“संति सकेत समाज नहीं है सारा” की भूमक मिल जाती है।

वर्मवीर मुहूर्तन का परिषय कवि जी ने इस प्रकार दिया है—
‘उसी रत्न-नर माता में एक रत्न और जुड़ जाता है
और मुहूर्तन सेठ धर्मोक्ति अपनी जगह दिखाता है।’

तथा

उसकी पत्नी को इस प्रकार सम्बोधन किया है—

“भाष्य योग से बुद्ध-पत्नी श्री श्री मनीरमा श्रीचरतो

मुहूर्तन सेठ एक सफ़ल नामक विश्वासपात्र मित्र पत्नी-वर्म
पालक पति से और इसी कारण कमाल्य ब्राह्मणी के सम्मुख उन्हें ने बड़े

चानुर्य से काम लिया तथा वहाँ अपने अपमान की चिन्ता नहीं की।
ऐसे ही गम्भीर सज्जनो का परिचय कवि दे रहा है—

“सागर सम गम्भीर सज्जनो का होता है, अन्तस्तल,
पी जाते हैं विप-वार्ता भी चित्त नहीं करते चंचल।”

वसन्तागमन पर प्रकृति-चित्रण में कवि श्री जी के भावों में
प्रसाद की ‘कामायनी’ की झलक देखिए—

अमर काव्य—“रग-मच पर प्रकृति नटी के परिवर्तन नित होते हैं”

कामायनी—“प्रकृति सेज पर धरा-वतू अब तनिक सकुचित
बैठी सी”

कवि श्री जी के काव्य में प्रकृति-चित्रण की झलक भी हमें
‘धर्मवीर सुदर्शन’ में मिल जाती है। वसन्तागमन पर कवि प्रकृति के
बीच हँस पड़ा है। वास्तव में कवि की भावनाएँ कोमल होती हैं और
प्रकृति-चित्रण इसका एक अङ्ग होता है। अमर-काव्य में प्रकृति-चित्रण
का स्वरूप देखिए—

“शीतानन्तर ठाट-चाट से ऋतु वसन्त झुक आया है।

मन्द सुगन्धित मलय समीरण मादकता भर लाया है ॥

छोटे-मोटे सभी द्रुमों पर गहरी हरियाली छाई।

रम्य हरित परिवान पहन कर प्रकृति प्रेयसी मुस्काई ॥

रग-विरगे पुष्पो से तरुलता सभी आच्छादित है।

अमर निकर झकार रहे वन-उपवन सभी सुगन्धित है ॥

बोकिल-कुल स्वच्छन्द रूप से आभ्र मजरी खाते हैं।

अन्तर वेधक प्यारा पंचम राग मधुर स्वर गाते हैं ॥

अखिल सृष्टि के अणु-अणु में नव-यौवन का रङ्ग छाया है।

कामदेव का अजब नशा जड़ चेतन पर झलकाया है ॥”

इसके पश्चात् कवि जी ने कुछ शरदागमन का भी वर्णन किया
है। सुदर्शन नारी के मोह-पाश में फँसने वाला कापुरुष नहीं था। वह
रानी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है—यह समझते हुए कि उसका
परिणाम क्या होगा। उसको चपा का राज-सिंहासन भी मिल जाता,
किन्तु एक सच्चा जैन श्रावक होने के कारण उसने सिंहासन को भी लात
मार दी, तिलाजलि दे दी और स्वयं अपने धर्म-पालन पर अडिग रहा।

उसके हृदय में तो सत्य की महिमा थी। देखिए, वह कंठी वारिष्क
हठका का परिचय देता है—

“मिसे यदि इन्द्र का धासन पदभ्युत धर्म से हाकर,
न सेवा टीकटा से भीयं दर-दर माँग साएमा।
इच्छा क्या है पसभी मोठ का यह दर दिखाकर,
उछल कर घेरे राजर सीध भट अपना भुजाएमा।

न कुछ जीवन की परवा है न कुछ मरने का डर बिल में
मुसीबत भाग्य भेजेमा मगर निज प्रण निभाएमा।
तुझे करना हो सा करसे गुपी है छुट तेरे का
घटन निज सत्य की महिमा मुदर्शन भी दिखाएमा।

रानी के शयन-स्वल्प सेठ को घुमी की छाया हो गई। किन्तु
पतिव्रता सठमी मनोरमा अपने पति पर पूर्ण विष्मय भी उचने गुरल
ही भगवान् भजन में अपना मन लगा दिया था।

“सामाटी संवार घति ही हठ-पूर्वक ग्रहण किया।
एकमात्र जिनराज भजन में धविभक्त निज मन जोड़ दिया ॥

‘वर्मवीर मुदर्शन’ में ब्रिजी के धार्मिक भावों की भी सुन्दर
भक्तक हर्म देखने को मिलती है। ध्यात्म से राजा तो क्या समस्त
‘विश्व नत-मस्तक’ हो जाता है। हृदय के कुबिचारों की धान्ति के लिए
मानव-भक्त को ध्यात्म का ही सहाय देना भेदकर है। इससे
कुबिचारों का नाश होता है और जीवन परमात्मा की सम मं मीन हो
जाता है। सेठ मुदर्शन भी घुमी पर जाने से पहले कुछ ऐसा ही उपदेश
जनता को देते हैं—

“राज तो क्या धविभक्त विश्व भी नत-मस्तक हो जाता है।
धार्मिकता का जब सजा भाग हृदय में घाटा है ॥

कवि ने उस महापुरुषों की वन्दना की है जो मृत्यु का धातुन
भी डूँघते हुए करते हैं। जिन्हें सत्य के पक्ष से मोठ भी कमी नहीं दिमा
सकती है। वर्मवीर मुदर्शन एक ऐसा ही साधक का और कवि ने उसकी
निर्भीकता का वर्णन इस प्रकार किया है—

“जीवन पाने पर तो सारी दुनियाँ हड़-हड़ डूँघती है।
वन्दनीय वह जो मरने पर भी रहता भस्ती है ॥”

“जनता की आँखों के आगे मोत नाचती फिरती थी ।

किन्तु सुदर्शन के मुख पर तो अखिल शान्ति उमड़ती थी ॥”

सेठ सुदर्शन शूली पर चढ़ते हुए भी महामन्त्र परमेष्ठी का जाप करता जा रहा था । महामन्त्र परमेष्ठी के जाप से ससार के सारे बन्धन कट जाते हैं, और उसी के प्रताप से शूली भी सिंहासन बन गई । कवि श्री जी के काव्य में इस प्रसंग का बड़ा ही सरस, सुलभ और सुखद वर्णन हुआ है—

“स्वप्न-लोक की भाँति, लीह शूली का दृश्य विलुप्त हुआ ।

स्वर्ण-खभ पर रत्न कान्तिमय, स्वर्णसिन उद्भूत हुआ ॥

सेठ सुदर्शन बैठे उस पर शोभा अभिनव पाते हैं ।

श्रीमुख शशि पर अटल शान्ति है, मन्द-मन्द मुस्काते हैं ॥”

और इस दृश्य के साथ सुर वालाओ द्वारा सेठ पर पुष्प-वर्षा होती है । कितना मनोरम दृश्य होगा वह, और अमर-काव्य में उसका चित्राकन इतना अद्भुत बन पड़ा है—मानो कवि श्री जी किसी रूप में उस समय स्वयं वहाँ उपस्थित रहे हों ।

यह सारा काण्ड रानी के कारण हुआ था, यह सर्व विदित हो ही चुका था । इस पर सेठ नृप से रानी के लिए क्षमादान माँग रहे हैं—

“अभय दान देकर रानी का मरण-त्रास हरना होगा ।”

कवि ने उक्त स्थान पर प्राणदण्ड का निषेध बताकर क्षमा से उसकी कितनी अनुपम तुलना की है, यह द्रष्टव्य है—

“बोले श्रेष्ठी, प्राणदण्ड से क्षमा कही श्रेयस्कर है,

राजन् ! प्राणदण्ड का देना अति ही घोर भयकर है ।”

और उस समय का वर्णन, जबकि राजा रानी के पास पहुँचते हैं, तो कवि के शब्दों में खुद लेखनी भी लिखने में असमर्थ रही है ।

और अन्त में “मुनि सुदर्शन” हो जाते हैं । काल-चक्र का वर्णन कवि ने किया है—

“काल-चक्र तेरी भी जग में, क्या ही अद्भुत महिमा है ।

पार न पा सकता है कोई, कैसी गहन प्रक्रिया है ॥”

सक्षेप में ‘वर्मवीर सुदर्शन’ कवि श्री जी के काव्य की एक ‘अमर कृति’ है ।

कुछ अपनी ओर से

इस प्रकार हम बलते हैं कि अमर मुनि एक सफल कवि हैं किन्तु यदि उनके साहित्य की समस्त सामग्री का अध्ययन किया जाए, तो कहना पड़ेगा कि वे एक सफल महासाहित्यकार हैं। उनके साहित्य में योंत मल कहानी निबन्ध आदि सब कुछ है किन्तु इसके साथ-साथ कवि श्री जी की प्रबचन-कला की जितनी सराहना की जाए—सोयी है। उनके प्रबचनों से जिस शांति का आनन्द होता है—वह अविनीत है। एक सफल साहित्यकार में प्रायः यह प्रतिभा कम ही मिलती है। प्रबचन-कला के क्षेत्र में वे एक विद्वान् होने के नाते आचार्यों के दर्शन पर एक अमिट छाप लमाने हैं।

कवि श्री अमरचन्द्र जी महाराज एक जैन मुनि हैं। अमर तथा जन-जीवन के प्रपञ्चों से हर क्षण साक्षात् में जीन रहते हैं। उन्होंने अपने काव्य-क्षेत्र में ही जितने ही ग्रन्थों की रचना की है वो भाषा अमरचन्द्र, कला आदि सभी दृष्टियों से अति सुन्दर बन पड़े हैं। इनमें भी 'सत्य हरिश्चन्द्र' तथा 'वर्मवीर मूर्च्छन' नामक ग्रन्थ तो अनुलनीय हैं। यदि प्रयत्न किया जाए तो आधुनिक युग के तीन महाकाव्यों—'साकेत' 'कामायनी' तथा 'प्रियप्रवास' के साथ इन दोनों ग्रन्थों को भी महाकाव्य का रूप प्रदान किया जा सकता है। अन्य महाकाव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। सर्व-बलता भी है। साहित्यिकता तो पक्ष-पक्ष पर टपकती है। किन्तु एक जैन मुनि इन सबको में नहीं पड़ता है। अतः कवि श्री जी भी इतने उत्तम काव्य-ग्रन्थों की रचना करके चुन ही रहे हैं। किन्तु फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी साहित्य-प्रिय व्यक्ति यदि इन महाग्रन्थों का आलोचक की दृष्टि से अध्ययन करे तो इन दोनों ग्रन्थों को महाकाव्य की श्रेणी में ही स्थान देगा। और साथ ही कवि जी के अन्य ग्रन्थ भी अध्ययन-मग्न साध्य हैं। इनके अध्ययन से आत्मा को आनन्द की अनुभूति होती है। उस परमानन्द की जो अत्यन्त किन्हीं काव्य में दुर्लभ है। ये काव्य-ग्रन्थ बही ही सुन्दर भाषा तथा शैली में लिखे हुए हैं।

मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज साहित्य-क्षेत्र की उस चौकसी प्रतिभा से विनूयित हैं जिसमें एक ओर में उनकी काव्य-साधना दूसरी ओर में उनके निबन्ध-संग्रह तीसरी ओर से उनकी कहानी-कला तथा चौथी ओर में उनकी प्रबचन-कला आ-आकर अपने-आपको कविवर के

ऊपर न्योछावर करती है। कविवर के साहित्य में एक अभूत-पूर्व प्रतिभा है—मानव के लिए महान् सदेश है—प्रेरणा है, साधना है, आराधना है और सभी कुछ है, जो एक उच्च कोटि के साहित्यकार में होना चाहिए। मानव-मन को समझाने, बुझाने के लिए बहुत कुछ सामग्री है। इसमें भी मुनि श्री जी की प्रतिभा तो काव्य-पक्ष में अद्वितीय है। काव्य-पक्ष में कवि श्री जी ने प्रत्येक आवश्यकता का स्मरण रखा है। और इसी महानता के कारण 'मुनि अमर' को 'कवि अमर' का सम्बोधन मिला है।

काव्य-क्षेत्र में कवि श्री अमरचन्द्र जी महाराज उस मिलन-विन्दु पर स्थित हैं, जहाँ से एक ओर कवि जी की राष्ट्रीय भावना निकलती है, तो दूसरी ओर 'भारत है सरदार अहा, सब देशों का' की भावना। जहाँ एक ओर नशीली वस्तुओं के त्याग की बात है, तो दूसरी ओर भगवान् के भजन में मन लगाने की बात। वे एक ऐसे महासगम पर हैं, जहाँ से एक ओर उनका मुनि स्वरूप निकल आता है, तो दूसरी ओर उनका कवि स्वरूप। कितनी भिन्नता है दोनों स्वरूपों में, किन्तु फिर भी अमर कवि के हृदय में दोनों धाराएँ बहती हैं। एक ओर कटकमय पथ पर चलने वाले जैन साधु अमर मुनि, दूसरी ओर कोमल भावनाओं में रची गई उनकी कविताएँ। दोनों पथ साधना के हैं, विपरीत साधना के। और इन दोनों साधनाओं के साधक हैं—'अमर मुनि'।

अमर-काव्य के ऊपर जब कुछ लिखने की प्रेरणा मिली तो मैंने उनके समस्त काव्य-ग्रन्थों को इकट्ठा किया। सब मेरे पढ़े हुए नहीं थे। अतः लिखने से पहले उन्हें पढ़ना आवश्यक समझकर पढ़ता गया। उस समय मुझे जिस असीम आनन्द की अनुभूति हुई, उसका वर्णन असम्भव है। कवि श्री अमरचन्द्र जी महाराज की काव्य रूपी ज्ञान-गंगा में डुबकी लगाते हुए मैंने अपने आपको उसमें डूबा हुआ पाया और जितना आनन्द उसके अध्ययन में मिला, उतना आज उसके ऊपर कुछ लिखने में नहीं मिल पा रहा। कवि श्री जी के काव्य के नायकों में यह सुन्दरता रही कि उन्होंने मुझे भी अपनी अनुभूतियों में घेर लिया। और वास्तव में यही एक सफल साहित्यकार की लेखनी का कमाल है, जो कवि श्री जी में सम्भव हो सका है।

—महावीर प्रसाद जैन, एम० ए०

कवि जी की काव्य रचना

पद्य-काव्य की शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार 'कविता' मानव-जीवन की कलापूर्ण विवेचना है—जो स्वयं को दुःख से पृथक् करती है, सौन्दर्य की सुन्दर छींकी प्रस्तुत करती है, धीरे जीवन के नव आयोजन के लिए नयी चेतना नयी स्फूर्ति का नूतन संजीवन रस का संचार करती है। इस परिभाषा की पुष्टि प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक 'मास्टर पेटर' की कविता-सम्बन्धी समीक्षा से भी हो जाती है।

कविता में 'सत्' कितने चर्यों में विद्यमान है इसका अनुसंधान करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 'सत्' की प्रेरणा मानव हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है। मानव की अन्तरवृत्ति सवाचारण सङ्घर्ष तथा सत्यवृत्ति आदि सद्गुणों से वृद्ध होती है और विपरीत अवयुजों से वृद्धा होती है। इस दृष्टि से हम कविता को मानव के अन्तःकरण का प्रतिबिम्ब मानकर, उसे 'सत्' से पृथक् नहीं मान सकते।

कवि श्री जी की काव्य कला की दिव्य किरण जो उनकी सत्य 'हरित्पत्र' नामक रचना में प्रस्फुटित हुई है वह उपरिअर्धित परिभाषा की दृष्टि से एक पूर्ण रचना है। धीरे वह मानव को जीवन-संघाम की घोर अपघात होने के लिए अपेक्षित पुच्छ-झुमि तैयार करने में भी विधेय महत्त्व रखती है। हरित्पत्र का जीवन मानव-जीवन में घटना विधित स्वतन्त्र रखता है। कवि श्री जी की बहु-मुखी प्रतिभा ने उसे अपनी सहज अनुपुष्टि कला सेवा और चारित्र्य-वस के द्वारा अत्यधिक सुन्दर बना दिया है। 'स्थान्त्युच्चार्य' की सीमा में हम इसे 'बहुजन स्थान्त्युच्चार्य' रचना मानेंगे।

कवि श्री जी का कवि-हृदय सत्य के महत्त्व को मानव-जीवन में एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता है। मिट्टी का पुतना—मानव

किन उपकरणों को लेकर अपनी श्रेष्ठता का दावा कर सकता है, उसके साथ उसे श्रेष्ठ बना देने का कौन-सा साधन है ?—सभी ओर से उनका हृदय जागृत है, सचेत है। वह अतीत के उत्कर्ष पर मुग्न है, और वर्तमान की हीनता पर क्षुब्ध। वह जानते हैं कि सत्य से दूर मानव-श्रेष्ठता का दावा व्यर्थ है, तभी तो कहने को बाध्य होते हैं कि—

“अखिल विश्व में एक सत्य ही जीवन श्रेष्ठ बनाता है,
बिना सत्य के जप-तप-योगाचार भ्रष्ट हो जाता है।

यह पृथ्वी, आकाश और यह रवि-शशि, तारा-मण्डल भी,
एक सत्य पर आधारित हैं, क्षुब्ध महोदधि चंचल भी।
जो नर अपने मुख से वाणी बोल पुन हट जाते हैं,
नर-तन पाकर पशु से भी, वे जीवन नीच बिताते हैं।

मर्द कहाँ वे जो निज मुख कहते थे सो करते थे,
अपने प्रण की पूर्ति हेतु जो हँसते-हँसते मरते थे।
गाड़ी के पहिए की मार्गिद पुरुष-वचन चल आज हुए,
सुबह कहा कुछ, शाम कहा कुछ, टोके तो नाराज हुए।”

मानव हृदय की सात्विक प्रवृत्तियाँ विभव-विलास के वातावरण में उन्नति नहीं अपनाती, त्यागी-से-त्यागी हृदय भी कुछ देर के लिए ही सही, विभव-विलास की छाया में आत्म-विस्मृत-सा हो जाता है। हरिश्चन्द्र की कमजोरी भी ऐसे अवसर पर स्वाभाविक रूप में सामने आती है। रानी शैव्या का मौन्दर्य, प्राप्त विभव-विलासों का आकर्षण, उसे कर्तव्य-क्षेत्र से दूर खींच कर राज-प्रासाद का वन्दी बना देता है। प्रजा-पालक नरेश अपने को प्रजा के दुख और कष्टों से अलग कर लेता है—‘मोह-निद्रा’ की सृष्टि होती है—विभव-विलास, प्रिया पुत्र कर्तव्य की बाराखड़ी यही समाप्त। मगर रानी का हृदय इस ओर अचेत नहीं है, वह स्नेह-प्रेम को समझती है और अपने को भी समझती है। प्रजा के दुख-कष्ट उसकी आत्मा को कम्पित कर देते हैं—वह सोचने को बाध्य होती है—

“रूप-लुब्ध नर मोह-पाश में बँधा प्रेम क्या कर सकता,
श्वेत मृत्तिका-मोहित कैसे जीवन-तत्त्व परख सकता।

मैं कौशल की रानी हूँ, बस नहीं भोग में भूलूँगी,
कर्म-योग की कण्टक-दोला पर ही सन्तत भूलूँगी।”

भारतीय नारी का यह सुष्ठु हृदय किसको गुम्न नहीं बना देगा ? खेप्पा अपने नियोग का पुत्र मुसाकर हरिश्चन्द्र का स्वर्ण-मुन्ध मृग-धावक की भोज में राज-प्रासाद से बाहर भेज देती है—प्रजा जनों के भीष नम्र सत्य का रज वसन और यह देखने कि नैसर्गिक सुन्दरता राज-प्रासाद की सुन्दरता से फट कर नहीं है। राज-प्रासाद की सीमित सुन्दरता किसी एक के लिए है तो प्रकृति की असीम सौन्दर्य-राशि सर्वजन-मुल्लस। प्रकृति की गोद में बैठकर मानव अपने जीवन का सामंजस्य कर्म की प्रेरणा सहज भाव से प्राप्त कर सकता है। कविभी जी की भावना यहाँ सुप्त हृदय को उत्तेजना देती है—

प्राप्त कर सत्पुत्र न बन पागल प्रतिष्ठा के लिए,
जब निमेया फूल कुछ घमि-हृन्ध घा मँडराएगा।
फूल-फल से युक्त होकर कुछ मुक्त जाते स्वयं
पाके धीरज-भाग जब तु नम्रता दिखाएगा।

रात-दिन अशिराम मति से देख मरना बहु रहा
क्या तु अपने लक्ष्य के प्रति यों उल्लसता जाएगा ?
दूसरों के हित 'अमर' जल-संगही सरवर बना
वीर के हित बन घुटना क्या कभी धन आएगा।

हम यहाँ भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि-कवियों के, स्वयं में कवि भी जी का देखने का वाक्य होते हैं— Domestic Sentiment (घाईस्थ-भाव) में ही वह त्याग की धर्मना हम सिखाते हैं—यह उनकी विशेषता है। यह बात नहीं कि अपने त्याग-धर्म जीवन में उन्होंने सासारिक व्याप-वेदनाओं पर स अपनी धर्मों फिराती हैं कल्पा और दया के अटूट सम्बन्ध ने आपके काव्य और व्यक्तित्व—बोलो को भाव-विकस बनाया है। भाव्य-जल में अपनी सारी राज्य-सम्पत्ति निस्वामि का दान में देकर हरिश्चन्द्र जब सरस्-बलर के समान हमका और निर्धन हो जाता है—दुनियाँ की दृष्टि में बहुत ऊपर उठ जाता है। अतीत का विमल-विनाश उसके लिए स्वप्न बनकर रह जाता है। वर्तमान में नवी पेटो उसका अभिमान प्रिया-पुत्र के साथ धारम-विकल्प के लिए काशी की ओर होता है। फूल की ज्वाला मलम-हृदय को नीच-से-नीच प्रकृतियों पर उतार माती है, अगर ऐसा नहीं होता है वहाँ मूल-धुना का महत्व मानव-मर्यादा से अधिक आँका जाता है। ऐसी

घड़ियो में हरिश्चन्द्र की कर्त्तव्य-निष्ठा और आत्म-गौरव, मानव-श्रद्धा की वस्तु बनकर सामने आती है। वह जीवन धारण के लिए—परिश्रम का भोजन प्राप्त करेगा, क्षत्रिय-धर्म में किसी की दी हुई वस्तु का ग्रहण उसके लिए अनुचित है।

“भिक्षा या अनुचित पद्धति से ग्रहण न करते भोजन भी, सत्य-धर्म से तन क्या डिगना, डिगता है न कभी मन भी । सत्य कहा है सत्पुरुषों का असि-धारा सा जीवन है, न्याय-वृत्ति से पतित न होते, सकट में न प्रकम्पन है ॥”

कवि श्री जी का हृदय हरिश्चन्द्र की कर्तव्य-निष्ठा पर मात्र गर्वित होकर ही नहीं रह जाता, वह दुनियाँ के धनी-निर्धन का सघर्ष और उपेक्षा-पीड़ा का जन्म भी अनुभव करता है। इस प्रकार उनकी कल्पना अपनी परिधि बढ़ाकर उन्हें वर्तमान-काल की त्रस्त मानवता का चित्र देखने को बाध्य करती है—वह सर्वहारा दल की ओर से नहीं—मानवता की ओर से पुकार उठते हैं—

“बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, धनवालो क्या करते हो ?
 दोन-दुखी का हृदय कुचलते, नहीं जरा भी डरते हो ?
 लक्ष्मी का क्या पता, आज है कल दरिद्रता छा जाए,
 दो दिन की यह चमक-चाँदनी, किस पर हो तुम गरवाए ?”

“घन-दौलत पाकर भी सेवा अगर किसी की कर न सका,
दया-भावना दु खित दिल के जल्मो को यदि भर न सका।
वह नर अपने जीवन मे सुख-शान्ति कहाँ से पाएगा ?
झुकराता है जो औरो को, स्वयं ठोकरें खाएगा।”

'The Prison yard' का अमर चित्रकार अपने चित्रों के लिए—'I want to paint humanity, humanity and again humanity' का उत्साह पालता था। 'Humanity' ही अपने उत्कर्ष रूप को लेकर मनुष्य को देवता—नहीं, उससे भी ऊपर—का स्थान प्रदान कर सकती है। हम अपने सुख-दुःख को ससार के सुख-दुःख में मिलाकर ही उनका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कृपा-दया को समझ कर ही मानव अपने-आप को समझ सकता है—हम आत्म-चिन्तन की घड़ियों में इस पर सोचने का कष्ट क्यों नहीं उठाते ? दूसरों

की कठिन विपत्ति हमारे लिए कुछ महत्व नहीं रखती—यह मनुष्यता का अपमान है। हरिश्चन्द्र का राज्य छूटा प्रिया लूटी और पुत्र छूटा—कर्तव्य की बेसी पर उसने सर्वस्व का बलिदान किया। बाम्बोजन की सेवा-वृत्ति स्वीकार की—उसका यह भावार्थ बिना संसार की धाँधों में विस्मय भरने में समर्थ हुआ।

यह कवि श्री श्री के द्वारा इसी संसार में रहने वाले द्विज-पुत्र का चित्र देखिए—

रानी सेव्या पति राज पुकारने में बाह्य परिवार की दासी बनी—कठिन कम उठाना स्वीकार किया —उपेक्षा घुमा कष्ट—सब कुछ अपने प्राण-बल रोहित पुत्र को सामने रख कर सहने का प्रयत्न लिया। नरिय्य की कल्पानार्थ उसके साथ है—कभी रोहित उसका छत्रार कर सकेगा मगर बाम्बोजन में रोहित भी उसका सान्न छोड़ देता है काले सूर्य का कठिन प्रहार सुकुमार बालक नहीं सह सका। माता का हृदय एक बार ही विदीर्ण हो गया—उसकी यह कल्पना थी—

हू रोहित हू पुत्र। अकभी छोड़ मुझे तू कहाँ गया ?
मैं जी कर यव बठा कहँ क्या मे बल मुझको जहाँ गया ।
निजमा बुल तो मूल न पायी यह मा बख नया दूटा ।
ताप तू निर्धामिन बेसी बाम्ब सर्वथा तब फूटा ॥

—की ध्वनि-प्रतिध्वनि किसी भी हृदय की कम्पित कर देने में समर्थ है। मगर द्विज-पुत्र को इससे क्या तारा उसकी राखी है—उसे मुख पहुँचाने के लिए, अपने कल-स्वर से उसका हृदय वृत्तित करने के लिए नहीं। वह किस्सा पढ़ता है—

“रोखी क्या है ? पगली हो क्या गया ? कल-सा नम दूटा
बालक ही तो था दासी के जीवन का सम्पन्न दूटा ।

x x x

“क्या उपचार ? मर गया वह तो मृत भी क्या जीवित होते ?
हम स्वामी दासों के पीछे द्रव्य नहीं धरना सते ।

यह स्वाभिमन्य मानवता के लिए कितना बड़ा परिधान है ?——घोड़ ।

हरिश्चन्द्र का चारित्रिक 'क्लाइमेक्स' कफन-कर वसूल करने में हमारे सामने आता है—सेवक का कर्तव्य वह नहीं छोड़ सकता—उसे तो वह चरम सीमा तक पहुँचा कर ही रहेगा। हरिश्चन्द्र—हरिश्चन्द्र है, और ससार—ससार। एक क्षण के लिए भी ससार यदि हरिश्चन्द्र का आदर्श अपना ले, तो उसका नारकी रूप—स्वर्ग-छटा में बदल जाए।

कवि श्री जी का 'सत्य हरिश्चन्द्र' काव्य आदि से अन्त तक मानवता का आदर्श एवं कल्याण-उद्भावना उपस्थित करने वाला काव्य है। इसमें ओज है—प्रवाह है, और है—सुष्ठु कल्पना। हम इसे अपनी विचारधारा में महाकाव्य ही कहेंगे—नियम-निषेध से दूर। हरिश्चन्द्र अपने में पूर्ण है, उसका चरित्र भी अपने में पूर्ण है—ऐसी अवस्था में यह हरिश्चन्द्र-काव्य, खण्ड-काव्य की श्रेणी में किसी भी तरह नहीं आता।

जान-बूझकर भाषा-शैली को दुरुह और अस्पष्ट बनाने की परिपाटी से कविश्री जी ने अपनी कविता को पृथक् रखा है। उनका उद्देश्य—उनके सामने रहा है, और उनका उद्देश्य सर्व-साधारण में 'मानवीय व्यक्तित्व' (Human Personality) को प्रश्रय देना मुख्य है। हमें विश्वास है—'सत्य हरिश्चन्द्र' काव्य उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

—कुमुद विद्यालकार

निबन्ध-कला

निबन्ध का विवेचन करते हुए एक विद्वान् ने कहा कि—“निबन्ध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण दक्षि का विकास निबन्ध में ही सबसे अधिक संभव होता है। इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि गद्य का पूर्ण विकसित और सक्तिशाली रूप निबन्ध में ही चरम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। इसलिए भाषा की दृष्टि से निबन्ध गद्य-साहित्य का सबसे अधिक परिपक्व और विकसित रूप है। साधारण लेख तथा निबन्ध में पर्याप्त अन्तर होता है। साधारण लेख में लेखक का व्यक्तिगत प्रवृत्ति रहता है और निबन्ध में वह व्यक्तिगत सबसे ऊपर उभर कर सामने आता है। यह बेमिसाल ही निबन्ध का सबसे प्रधान और महत्वशाली गुण है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक तथा ठाकुरिक विषयों की विवेचना के लिए निबन्ध का ही आश्रय ग्रहण किया जाता रहा है।

संस्कृत में ‘निबन्ध’ शब्द का अर्थ है—‘बाँधना’। निबन्ध वह है जिसमें विशेष रूप से बन्ध या संगठन हो अथवा जिसमें अनेक विचारों, मतों या व्याख्याओं का सम्मिश्रण या युग्म हो। हिन्दी-संस्कृत-सामर’ में इस शब्द का अर्थ है— निबन्ध वह व्याख्या है जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। परन्तु आज का ‘निबन्ध’ शब्द अपने पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द Essay के अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है जिसका अर्थ होता है—प्रयत्न। वास्तव में निबन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें परिमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन अथवा प्रतिपादन अपने

विशेष निजीपन, स्वतन्त्रता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक सगति और सभ्यता के साथ किया गया हो।" स्वाभाविकता के साथ अपने भावों को प्रकट कर देना, जिसमें दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह लेखक का व्यक्तित्व झलक उठे—निबन्ध की सच्ची कसौटी है। निबन्ध लिखने के लिए पाँच तत्वों की आवश्यकता है—

- १ लेखक का व्यक्तित्व आकर्षक हो।
- २ लेखक का हृदय संवेदन-शील हो।
- ३ लेखक में सूक्ष्म निरीक्षण की असाधारण शक्ति हो।
- ४ लेखक में जीवन की विशद एवं स्पष्ट अनुभूति हो।
- ५ लेखक को मनुष्य तथा समाज की रीति-नीति एवं परम्परा का सजीव परिचय हो।

निबन्ध को गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का 'स्वगत-भाषण' भी कहा जा सकता है। उसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होने के कारण लेखक के विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति का होना भी परम आवश्यक माना गया है। इस आधार पर निबन्ध की सबसे सुन्दर परिभाषा इस प्रकार है—“निबन्ध गद्य-काव्य की वह विधा है, जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध-रूप जगत् के प्रति अपनी भावात्मक तथा विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है।”

मुख्य रूप में निबन्ध-कला के दो भेद हैं—१ भावात्मक, और २ विचारात्मक। भावात्मक निबन्धों में लेखक किसी वस्तु का विवेचन अपनी बुद्धि और तर्कशक्ति से नहीं करता, अपितु अपने हृदय की भावनाओं एवं सरस अनुभूतियों के रङ्ग में प्रस्तुत करके पाठक की हृदय-तन्त्री को छेड़ देता है। विचारात्मक निबन्धों में चिन्तन, विवेचन और तर्क की प्रधानता रहती है। इस प्रकार के निबन्धों में लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी एक वस्तु की तर्कपूर्ण और चिन्तन-शील अनुभूति की अभिव्यक्ति प्रकट होती है।

भावात्मक निबन्ध

शैली की दृष्टि से भावात्मक निबन्ध दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं—१ धारा-शैली के निबन्ध, और २ विक्षेप-शैली के निबन्ध। प्रथम प्रकार के निबन्धों में भावों का क्रमशः विकास और भाषा की

घट्ट बाया बहती है। दूसरे प्रकार के निबन्धों में भाषा की गति और भावों का प्रवाह एक-सा नहीं रहता। भाषात्मक निबन्ध तीन प्रकार के होते हैं—

- १ कल्पना-प्रधान
- २ अनुभूति-प्रधान
- ३ हास्य और व्यंग्य-प्रधान

कल्पना-प्रधान—इन निबन्धों में विषय का यथार्थ रूप लेखक की मधुर कल्पनाओं में ढँक जाता है। कभी कभी लेखक सर्वथा गवीन सत्य चित्रों की भी सृष्टि करता है। सत्य-मायुष्य असंस्कृत-मैत्री और मनोहर कल्पनाएँ इनकी विशेषताएँ हैं।

अनुभूति-प्रधान—इन निबन्धों में लेखक अनुपम कल्पना नहीं करता अभिनु विषय का हृदयमग्न करके उसे कोमल अनुभूतियों के रङ्ग में रङ्ग देता है। किसी समय पक्षी घबरा सुनी हुई वस्तु को दोबारा सम्पर्क में आने पर लेखक का भावपूर्ण हृदय उमड़ कर बाहर फूट पड़ता है।

हास्य और व्यंग्य प्रधान—इन निबन्धों में हल्की-सी भावानुभूति और मधुर कल्पना भी रहती है पर उसकी अभिव्यक्ति हास्य और व्यंग्य के मिश्रण से की जाती है। मनोरंजन के साधन-साधन इस प्रकार के निबन्ध सामाजिक कुपितियों पर कभी-कभी कड़ी चोट भी कर जाते हैं।

विचारात्मक निबन्ध

सेमी की दृष्टि से विचारात्मक निबन्ध दो प्रकार के होते हैं—
१ समास-सेमी के निबन्ध और २ व्यास-सेमी के निबन्ध। पहली सेमी में बम्भीर विचारों को प्रकट करने की चेष्टा की जाती है। अतः इनमें संस्कृत की कठिन और समास पहावली का प्रयोग किया जाता है। मवेपचार्यक और विवेचनात्मक निबन्धों में यही सेमी सामवायक होती है। दूसरे प्रकार की सेमी में छोटे-छोटे वाक्य और सरल पदावली रहती है तथा एक बात को विस्तार तथा व्याख्या से कहने का सत्न किया जाता है। विचारात्मक निबन्ध के तीन श्रेण और हैं—

- १ आलोचनात्मक
- २ विवेचनात्मक
- ३ गवेषणात्मक

आलोचनात्मक—गद्य के आलोचना और निबन्ध पृथक् रूप माने गए हैं, किन्तु विधान की दृष्टि से अधिकांश आलोचनात्मक लेख निबन्ध के अन्तर्गत आ जाते हैं। विचारात्मक निबन्धों से इनमें सरसता भी अधिक होती है, भले ही आलोचना का सिद्धान्त-पक्ष नीरस ही हो।

विवेचनात्मक—किसी एक विषय का बाहरी और भीतरी गभीर विवेचन उनकी विशेषता होती है। इसमें लेखक के व्यक्तिगत विचार और मनन का पूरा प्रभाव पड़ता है।

गवेषणात्मक—यह निबन्ध विशेष रूप से विद्वानों की वस्तु होते हैं। इनमें गम्भीर अध्ययन और शोध-कार्य प्रधान होते हैं। धर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, समाज अथवा किसी प्राचीन ग्रन्थ पर तात्त्विक दृष्टि से और पारिभाषिक शब्दावली में युक्तिपूर्ण विवेचन किया जाता है।

कवि श्री जी की साहित्य-साधना का 'निबन्ध-कला' एक मुख्य अङ्ग है। उनके निबन्धों में निबन्ध-कला का पूर्ण विकास हुआ है। उनके निबन्ध भावात्मक और विचारात्मक—दोनों शैलियों में लिखे गए हैं। उनके निबन्धों में कल्पना, अनुभूति, और तर्कपूर्ण व्यंग्य अपना प्रभाव पाठक के मन पर छोड़ते हैं। निबन्धों की शैली सरस, और भाषा सरल तथा हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कला अद्भुत है। इस दिशा में कवि श्री जी का शायी अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। कवि श्री जी ने आलोचनात्मक, विवेचनात्मक और गवेषणात्मक निबन्ध भी काफी बड़ी संख्या में लिखे हैं। उनके निबन्धों का विषय है—धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज, साहित्य, इतिहास और जीवन। उसके निबन्धों की शैली कहीं पर व्यासात्मक है और कहीं पर समासात्मक। इस प्रकार विविध शैलियों में और विविध विषयों पर कवि श्री जी का निबन्ध-साहित्य आज भी उपलब्ध है। निबन्धों के विषय में उनकी कई पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और कितनी ही पुस्तकें अभी तक अप्रकाशित रूप में हैं।

‘वेनत्व की मञ्जी’ ‘घावर्ध-कन्या’ ‘साव्यक-विमर्शन’ आदि उनके निबन्धों की पुस्तकें हैं। उक्त पुस्तकों का समाज में काफी प्रचार और प्रसार है। ‘वेनत्व की मञ्जी’ में धर्म और दर्शन तथा इतिहास-विषयक निबन्ध हैं। ‘घावर्ध-कन्या’ में सामोचनात्मक और गवेषणात्मक निबन्ध हैं। ‘घावर्ध-कन्या’ में जीवन और समाज-विषयक निबन्ध हैं। इस प्रकार कवि श्री जी की साहित्य-साधना का यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके निबन्धों के कुछ उद्धरण में यहाँ दे रखा है—

“भगवान् महावीर के नीनिहानो तुम्हार क्या हाम-वास है ? जय सोचो-समझे और बासू जमाने की हरजल पर नजर फेंको। घाव का प्रवर्तिधीन संसार हमें किस प्रकार हिकारत की निगाह से देख रहा है और जेसे-सेसे हमारे सर्वनाश के लिए तुसा बड़ा है। समय रहते संमम बाधो प्रमथ्या हजारे बरों का जला घाने वाला प्रविकार छिन जाने में कुछ भी देर नहीं है—‘कतिज्जल जालल, जालल बरान्निबोव्वल ।’”

“यह भी क्या बीमारी कि इधर बाधू का बाना सेते देर न हुई और बेमे सूँढ़ने की छिक पड़ गई। कौन योग्य है कौन नहीं ? इसका तनिक भी विचार नहीं। भेक-बकटियों की तरह बाढ़ा धरते जा रहे हो। कभी हृदय पर हल चल कर विचार है कि बेमे के नाम से इन कोढ़ों-मकोड़ों की भोजी भरने में क्या-क्या बन्म बनाने पड़ते हैं समय के कोमसे करने पड़ते हैं। याद रखो इन भरती के रंपकों से न तो बंन-बर्न का कुछ सम्बन्ध होगा और न तुम्हार ही। पहले अपने-आप को तो सुधार लो बेमा का सुधार तो फिर होता रहेगा। बाढ़ इकट्ठी करके क्या करोगे ? जैसा बने वैसा कुछ समाज-हित का नया काम करके दिया जाधो ताकि संसार तुम्हे हजारे प्यारियों तक अपने हृदय-मन्दिर में बैव बनाकर पधारण रखे। ‘कार्य को पूजा है यही रेबड की कुम-गूजा नहीं।’

x

x

x

मध्यम्य दृष्टि हमें यह सिखाती है कि सत्य एक विशाल समुद्र है और जितनी भी विभिन्न साम्प्रदायिक विचार-धाराएँ हैं वे सब स्रोटी भरिताई हैं। भरिताई जितनी ही टैडी-मेडी क्यों न हों और इधर-उधर बहकर जाटवी क्यों न घूम परन्तु धारा में मिलना तो है—उसी महा

सिन्धु मे । अतएव हमारा लक्ष्य इस प्रारम्भिक पार्श्व पर न होकर उस अन्तिम पार्श्व पर होना चाहिए । और जब यह लक्ष्य स्थिर हो जाएगा तब—‘मेरा सो सच्चा’ - का मिथ्याभिमान नष्ट हो जाएगा । उस समय हमारा महान् आदर्श सिद्धान्त होगा - ‘सच्चा सो मेरा ।’ हजारों वर्षों से मानव-जाति मे द्वन्द्व और कलह मचाने वाली धार्मिक असहिष्णुता, अनुदारता और सकीर्णता को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला यही आदर्श सिद्धान्त है ।”

“आज का युग मानव-जाति के लिए सर्वनाश का युग हो रहा है । मिथ्या आहार-विहार और मिथ्या आचरण ने मानवता को चकनाचूर कर दिया है । क्या राष्ट्र, क्या धर्म, क्या जाति और क्या परिवार—सब-के-सब पारस्परिक अविश्वास के शिकार हो रहे हैं । और तो क्या, एक रक्त की सर्वथा निकटस्थ सन्तान—भाई-भाई भी एक-दूसरे के पिपासु बन गए हैं । इन भयकर घघकती ज्वालाओं का शमन सत्य की सच्ची उपासना के बिना नहीं हो सकता । उपनिषद् काल के एक महर्षि का अमर स्वर आज भी हमारे कानों मे गूँज रहा है—

“असतो मा सद् गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माऽमृत गमय ।”

x

x

x

“भगवान् महावीर ने उक्त एकान्तवादों के सघर्ष की समस्या को बड़ी अच्छी तरह सुलझाया है । ससार के सामने भगवान् ने समन्वय की वह बात रखी है, जो पूर्णतया सत्य पर आधारित है । महावीर का कहना है कि पाँचों ही वाद अपने स्थान पर ठीक हैं । ससार मे जो भी कार्य होता है, वह इन पाँचों के समवाय से, अर्थात् मेल से ही होता है । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही वाद अपने बल पर कार्य सिद्ध कर दे । बुद्धिमान मनुष्य को आग्रह छोड़कर सबका समन्वय करना चाहिए । बिना समन्वय किए कार्य मे सफलता की आशा रखना दुराशा मात्र है । यह हो सकता है कि कार्य मे कोई एक प्रधान हो और दूसरे सब कुछ गौण हो । परन्तु यह नहीं हो सकता कि कोई स्वतन्त्र रूप से कार्य सिद्ध कर दे ।”

‘महावीर का उपवेश पूर्वतया सत्य है। हम इसे समझने के लिए घाम बोलने वाले माली का उदाहरण ले सकते हैं। माली बाग में घाम की गुठली बाँटा है। यहाँ पाँचों कारणों के समन्वय से ही वृक्ष होया। घाम की गुठली में घाम पैदा करने का स्वभाव है परन्तु बोलने का और बोलकर रखा करने का पुण्याय यदि नहीं हो तो क्या होगा ? बोलने का पुण्याय भी कर लिया परन्तु बिना लिखित काम का परिपाक हुए घाम यों ही धरती बोझे ही तैयार हो जाएगा। काम की समाप्ति पूरी होने पर भी यदि शुभ कर्म अनुकूल नहीं है तो फिर भी घाम नहीं मचा सकता। कभी-कभी किनारे घामा जहाँ भी रुक जाता है। अब रही नियति से वह तो सब कुछ है ही। घाम से घाम पैदा होना—प्रकृति का नियम है इससे कौन इनकार कर सकता है।

‘जेन-वर्म की साधना—इच्छा-योग की साधना है। सहज-योग की साधना है। जिस साधना में बस का प्रयोग हो वह साधना निर्बीज बन जाती है। साधना के महापथ पर अग्रसर होने वाला साधक अपनी शक्ति के अनुकूल ही प्रवृत्ति कर सकता है। साधना तो की जाती है नाहीं नहीं जा सकती।

संसार में जेन-वर्म—शक्ति का धामि का प्रेम का और मैत्री का अमर उद्देश्य लेकर आया है। उसका विश्वास प्रेम में है तनहार में नहीं। उसका धर्म आध्यात्मिकता में है भौतिकता में नहीं। साधना का मौलिक आधार यही भावना है अज्ञा है। आत्मज्ञ और ब्रह्मात्मज्ञ को यही प्रवेश नहीं है। जब साधक जाय उठे तभी से उसका सचेत समझ जाता है। सूर्य-रश्मियों के संस्पर्श से कमल खिल उठते हैं। सिद्ध के प्रभु मानस को गुरु आगुत करता है चलना तो उसका अपना काम है।

आत्म वाङ्मय का गम्भीरता से परिशीलन करने वाले मनीषी इस उष्य को मनी-मोक्ष जानते हैं कि परम प्रभु महावीर प्रत्येक साधक को एक ही मूल मन्त्र देने हैं कि—*अस्तु इच्छासिद्धि वा यत्किञ्चन* करे। अर्थात्—*देव ब्रह्मण ममुष्य* ! जिससे तुम्हें मुक्त हो जिसमें तुम्हें धामि हो उसी साधना में तू रम जा। परन्तु एक घट जकड़ी है—जिस अस्वाभाव पर चलने का तू निश्चय कर चुका है, उस पर चलने में विचल मत कर, प्रमाद न कर।

“जैन-धर्म एक विशाल और विराट धर्म है। यह मनुष्य की आत्मा को साथ लेकर चलता है। यह किसी पर बलात्कार नहीं करता। साधना में मुख्य तत्त्व सहज-भाव और अन्तःकरण की स्फूर्ति है। अपनी इच्छा से और स्वतः स्फूर्ति से जो धर्म किया जाता है, वस्तुतः वही सच्चा धर्म है, शेष धर्माभास मात्र होता है। जैन-धर्म में किसी भी साधक से यह नहीं पूछा जाता कि—‘तू ने कितना किया है?’ वहाँ तो यही पूछा जाता है कि—‘तू ने कैसे किया है?’ सामायिक, पौषष या नव-कारसी करते समय तू शुभ सकल्पो में, शुद्ध भावों के प्रवाह में बहता रहा है या नहीं? यदि तेरे अन्तर में शान्ति नहीं रही, तो वह क्रिया केवल क्लेश उत्पन्न करेगी—उससे धर्म नहीं होगा, क्योंकि—
“यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव-शून्या ।”

x

x

x

“वर्तमान युग में दो प्रयोग चल रहे हैं—एक अणु का, दूसरा सहअस्तित्व का। एक भौतिक है, और दूसरा आध्यात्मिक। एक मारक है, दूसरा तारक। एक मृत्यु है, दूसरा जीवन। एक विष है, दूसरा अमृत।

अणु प्रयोग का नारा है—‘मैं विश्व की महान् शक्ति हूँ, ससार का अमित बल हूँ, मेरे सामने झुको या मरो। जिसके पास मैं नहीं हूँ, उसे विश्व में जीवित रहने का अधिकार नहीं है—क्योंकि मेरे अभाव में उसका सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता।’

“सहअस्तित्व का नारा है—‘आओ, हम सब मिलकर चले, मिलकर बैठें, और मिलकर जीवित रहे, मिलकर मरे भी। परस्पर विचारों में भेद है, कोई भय नहीं। कार्य करने की पद्धति विभिन्न है, कोई खतरा नहीं—क्योंकि तन भले ही भिन्न हो, पर मन हमारा एक है। जीना साथ है, मरना साथ है, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानव एक साथ ही रह सकते हैं—बिखर कर नहीं, बिगड़ कर नहीं।”

“आज की राजनीति में विरोध है, विग्रह है, कलह है, असन्तोष है और अशान्ति है। नीति, भले ही राजा की हो या प्रजा की—अपने-आप में पवित्र है, शुद्ध और निर्मल है। क्योंकि उसका कार्य जग-कल्याण है, जग-विनाश नहीं। नीति का अर्थ है—जीवन की कसौटी, जीवन की प्रामाणिकता, जीवन की सत्यता। विग्रह और कलह को

वहाँ प्रवक्तृ नहीं क्योंकि वहाँ स्वार्थ और वासना का वसन होता है। और धर्म क्या है? सब के प्रति मङ्गल-भावना। सब के सुख में सुख-बुद्धि और सब के दुःख में दुःख-बुद्धि। समत्व-योग की इस पवित्र भावना को 'धर्म' नाम से कहा गया है। यों मेरे विचार में 'धर्म' और 'नीति' सिक्के के दो बाजू हैं। दोनों की जीवन-विकास में आवश्यकता भी है। यह प्रश्न असंग है कि राजनीति में धर्म और नीति का गठ-बन्धन कहाँ तक संगत रह सकता है? जिसेपत आश की राजनीति में जहाँ स्वार्थ और वासना का नम्र तात्काल नृप हो रहा हो मानवता मर रही हो।

x

x

x

'धर्म' वर्धन और विज्ञान—परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध है प्रकृति एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत है? मानव-जीवन के लिए तीनों कहाँ तक उपयोगी हैं? मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न भाव नहीं तो क्रम प्रवक्ष्य अपना समाधान माँगेंगे—माँग चुके हैं। धर्म और वर्धन में तो भाव ही नहीं युग-युग से साहचर्य रहा है, भाव भी है। धर्म का धर्म है—आचार। वर्धन का धर्म है—विचार। भारतीय धर्मों की प्रत्येक शाखा ने आचार और विचार में धर्म एवं वर्धन में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। गीता में सांख्य-बुद्धि और योग-कर्म का सुन्दर समन्वय किया गया है। बीजों में 'हीनयान' और 'महायान'—आचार तथा विचार के क्रमिक विकास के बीजसूत हैं। हीनयान धर्म (आचार) प्रबल रहा तो महायान—वर्धन (विचार) प्रबल बन गया। दोनों में धर्म और वर्धन के नाम पर आचार तथा विचार को लेकर सांख्य-योग एवं हीनयान-महायान जैसे स्वतन्त्र विभेद तो नहीं पड़ सके। क्योंकि एकान्त आचार तथा एकान्त विचार जैसी वस्तु धर्मेकान्त में कबमहि सम्मिलित ही न थी। जैन धर्माचार्यों ने आचार में परिहारा और विचार में धर्मेकान्त पर विशेष बल दिया प्रवक्ष्य फिर भी यहाँ धर्म और वर्धन अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित नहीं कर सका। दोनों का गङ्गा-यमुना कम ही धर्मेकान्त में फिट बैठ सकता था। सब रही विज्ञान की बात। विज्ञान है क्या? यदि सत्य का अनुसन्धान ही वास्तव में विज्ञान है तो वह भी वर्धन की एक विशेष पद्धति होने का नामान्तर होमा। यदि वहाँ मेव जैसी कोई भी आवश्यक श्रुति है, तो केवल इतना मेव किया जा सकता है कि विचार के दो पक्ष हमारे—

एक अध्यात्म-अनुसन्धान, दूसरा भौतिक अनुसन्धान । अन्दर की खोज, और बाहर की खोज । पहला दर्शन कहा जाएगा, और दूसरा विज्ञान । परन्तु आखिर धर्म, दर्शन और विज्ञान—तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं, विघटक नहीं । इस अर्थ में वे तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं, विघटक नहीं । इस अर्थ में वे तीनों एक-दूसरे से सम्बद्ध ही कहे जा सकते हैं ।”

“सब के उदय का, सब के उत्कर्ष का अर्थ यही है कि कोई भी सुख किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए न होकर, सब के लिए हो । सुख ही नहीं, मानव को दुःख भी बाँटना होगा । तभी समाज में समत्व योग का प्रसार सम्भवित है । जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का अथवा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, तब तक सच्चे अर्थ में सर्वोदय का समवतार नहीं माना जा सकता, और न तब तक सामाजिक न्याय ही सम्भव है । एक की समृद्धि दूसरे के शोषण पर खड़ी नहीं होनी चाहिए । प्रकाश को अपने साम्राज्य का भव्य प्रसार अन्धकार की नींव पर खड़ा करते किसने देखा है ? क्या प्रकाश अन्धकार को अपना आधार बना सकता है ? यदि नहीं, तो शोषण के आधार पर सुख कैसे खड़ा रहेगा ? जब तक समाज में, राष्ट्र में और व्यक्ति में भी शोषण-वृत्ति का अस्तित्व किसी भी अंश में है, तब तक वहाँ सर्वोदय टिक न सकेगा । सर्वोदय की व्यवस्था में शोषक—शोषक न रहेगा और शोषित—शोषित न रहेगा । सर्व प्रकार के शोषण के विरुद्ध सर्वोदय का एक ही नारा है—“हम शोषक का अन्त नहीं, शोषण-वृत्ति का ही अन्त करना चाहते हैं । जब समाज में, राष्ट्र में, व्यक्ति में शोषण-वृत्ति ही न रहेगी, तब शोषण का अस्तित्व ही न रहेगा ।” सुख—दुःख में, और दुःख—सुख में पच जाएगा । तभी व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का—सभी का उदय होगा ।”

“विचार और विकार—दोनों की उत्पत्ति का केन्द्र-स्थल मानव-मन है । विकार से ‘पतन’ और विचार से ‘उत्थान’ होता है । दूसरों के प्रति विद्वेष की भावना रखना, मानव-मन का विकार है । सर्वोदय, विकार को विचार में बदलने की एक कला है । जन-जीवन में दिव्य विचारों का प्रसार करना भी सर्वोदय का एक अपना उदात्त विचार ही है । समाज के उत्थान के लिए और व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए केवल दिव्य विचारों का प्रसार करके ही सर्वोदय विरत नहीं हो

जस्ता बस्त्रिक बहु धाये बढ़कर कहता है कि विचार भी जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन न ला सके। भारतीय संस्कृति की एकमात्र यही विशेषता है कि धार्मिक को केवल धार्मिक मानकर ही बैठ नहीं जाती बल्कि उसे जीवन में उतारने की पद्धति भी बतलाती है।

‘पहाड़ की गहरी कन्दरा में धुआव का एक कुल खिला हुआ था। मैंने पूछा—‘तू यहाँ किस लिए खिला हुआ है, जब कि त कोई देखता है त सुनने में है। धाबिर, यहाँ पर तुम्हारा क्या उपयोग है? उसने उत्तर दिया—‘मैं इसलिए नहीं खिलता कि कोई मुझे देखे या सुनने में। यह तो मेरा स्वभाव है। कोई देखे या न देखे मैं तो खिल रहा हूँ।’

मैंने मन में सोचा— ‘क्या मानव भी निष्काम कर्म-योग का यह पाठ सीख सकेगा?’

‘बोना कहते हैं कि राम ने रावण को मारा। परन्तु क्या यह सच है? रावण को मारने वाला स्वयं रावण ही था दूसरा कोई नहीं। मनुष्य का उद्धार एवं संसार, उसका अपना भला-बुरा आचरण ही करता है—यह एक अमर सत्य है। इसे हमें समझना चाहिए। भरे मनुष्य! तू अपने शत्रु को अपने अन्दर ही क्यों नहीं देखता?’

“वीरता और कायरता में क्या भेद है? वहाँ वीर का कबम आने की ओर बढ़ता है, वहाँ कायर का कबम पीछे की ओर पड़ता है। वीर रण-क्षेत्र में अपने पीछे धाबसी छोड़ जाता है वीर मर कर भी अमर हो जाता है। लेकिन कायर मैदान से मुंह मोड़ कर नाम बड़ा होता है और कुत्ते की मीठ मरता है।”

संस्मरण

जीवनी में व्यक्ति का समग्र जीवन शृङ्खलावद्ध रूप से उपस्थित किया जाता है। किन्तु संस्मरण में उस जीवन के कुछ मधुर क्षणों का सजीव चित्र दिखाया जाता है। उपन्यास और कहानी का जो अन्तर है, कुछ वैसा ही 'जीवनी' और 'संस्मरण' में समझता चाहिए। संस्मरण-लेखक जीवन की एक सुन्दर भाँकी को रोचक और संवेदनात्मक ढंग से लिखता है। वह संस्मरण सदैव व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब ग्रहण किए हुए रहता है।

जीवन-संस्मरण और यात्रा-संस्मरण भी गद्य के ही भाग हैं। संस्मरण में किसी व्यक्ति के जीवन की सुन्दर घटनाओं का, उसके स्वभाव का और उसके व्यक्तित्व का सुन्दर और प्रवाह-युक्त भाषा में अंकन किया जाता है। यात्रा-संस्मरण में लेखक जो कुछ देखता है और जो कुछ सुनता है, उसे ललित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है। कवि श्री जी ने समय-समय पर दोनों ही प्रकार के संस्मरण लिखे हैं— जीवन-संस्मरण भी और यात्रा-संस्मरण भी। संस्मरण लिखने की उनकी शैली बड़ी अद्भुत और प्रभावक होती है। वर्णन के अनुसार उनके संस्मरण की भाषा कहीं पर गंभीर और कहीं पर सरल और सीधी-सादी होती है। भावों का अंकन उनके संस्मरणों में गजब का होता है। छोटी-से-छोटी घटना को भी वे पाठकों के सम्मुख बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनके संस्मरणों के कुछ उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ—

जयपुर राज्य का एक छोटा-सा प्रान्त गाँव है। सम्भव है, जब से यह बसा हो तब से यहाँ की भूमि को किसी जैन साधु के चरण-स्पर्श का सोमाष्प न मिला हो। हम सोम प्रान्त से आते हुए, बिहार-यात्रा को छोटी करने के उद्देश्य से इधर आ गए हैं और मिखा के लिए चर चर घसल जमा रहे हैं।

परन्तु यहाँ मिखा कहाँ? गाँव बहुत गरीब माधुर्य होता है। क्या भक्तान क्या भक्ते क्या भोजन और क्या मनुष्य—सब पर बहिष्ता की मुद्रा स्पष्ट उमरी हुई दिखाई देती है। जहाँ भी पहुँचते हैं एकमात्र नकार में ही उतर मिखा है और वह भी तिरस्कार, दुःखा एवं प्रश्रुता से सना।

x

x

x

“बड़ी सत्कार बम्बई-नुमा हवेली है। धार्मिक चरित्र का वात्सा धन्या बुद्धिमत्त किया है। सेठ भी नहीं मिले हम ऊपर बाजार, सेने चढ़े। एक मंजिल से दूसरी मंजिल और दूसरी से तीसरी। नि सत्नी से हंसते हुए कहा—‘बड़े बनो तुम्हें तो बीते की ही स्वर्ण-यात्रा करनी पड़ गई। पता नहीं इस स्वर्ण में तुम्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं?’

‘क्यों न मिलेगा?’

‘स्वर्ण को ठहरा।

‘स्वर्ण में तो सब कुछ मिलना चाहिए?’

‘स्वर्ण में और सब कुछ मिले ही मिल सके पर रोटी नहीं मिलती। रोटी तो मानव-लोक का ही आविष्कार है।

x

x

x

‘क्या मिला और क्या न मिला यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है देने की भावना का। मेरा सत्नी बड़ा घर सुनकर धामा था। परन्तु मैं विचार करता रहा—क्या यही बड़ा घर है? यदि यही बड़ा घर है तो छोटे घर की क्या परिभाषा होगी? सोने के कमलों से हरबम हमकते रहने वाले हाथ और फिर इतने तिरि। इतने कमल! सदा और सर्वत्र भद्र की दृष्टि से देखे जाने वाले साधु के सामने आकर भी सब प्राणी रोटी चापस जीत पाई है, तब फिर किसी गरीब मनुष्य की इस स्वर्ण-यात्रा पर क्या बसा होती होगी?’

x

x

x

“अठारह वर्ष का वह बिल्कुल नया उभरता हुआ यौवन, सुगठित और सुदृढ़ शरीर ! अग-अग में वानर हनुमान की सी स्फूर्ति ! जब भी उपाश्रय में आ जाता, बड़ा भला लगता था । जिस किसी के भी परिचय में आ जाता, वह भूलता न था । आज के युग में, फिर कालेज की शिक्षा में, इस पर भी धनीमानी घर का लाडला सुपुत्र होकर भाग्य से ही कोई युवक सत्य-पथ पर चलता है ! परन्तु हमारा राजेन्द्र यह सब कुछ होकर भी व्यर्थ की भ्रष्टो और बुरी आदतों से परे था । न वह सिगरेट-बीड़ी पीता था, न वह किसी अन्य मटर-गस्ती में रहता था । नही पता, वह पूर्व-जन्म से क्या सस्कार लेकर आया था कि प्रारम्भ से ही, होश सभालते ही साहित्य के प्रति अनुराग रखने लग गया था ।

दो-एक बार मुझे वह आगरा कालिज के बाहर, अपने कालिज के साथियों के साथ मिला है । ज्यों ही वह हम मुनियों को देखता, श्रद्धा से चरण छूकर वन्दना करता । उसे-सकुच नहीं होता कि मैं इन नटखट कालेजियट साथियों के सामने यह क्या कर रहा हूँ ? आज के हमारे नवयुवकों में यह दबगपन बहुत कम हो गया है । साथियों के साथ होते हुए इस प्रकार चरण-स्पर्श करना, उनके लिए लज्जा की बात है । मैं समझता हूँ, राजेन्द्र का आदर्श उन युवकों के लिए अनुकरण की चीज है ।”

x

x

x

“श्रद्धेय प्यारचन्द जी महाराज के साथ मेरा प्रथम परिचय अजमेर सम्मेलन के अवसर पर हुआ था, परन्तु वह एक अल्प परिचय था । उनके मधुर व्यक्तित्व का स्पष्ट परिचय लोहामंडी—आगरा में हुआ था, जब कि वे अपने पूज्य गुरुदेव दिवाकर जी महाराज की सेवा में थे और कानपुर का वर्षावास समाप्त करके आगरा लौटे थे । उस अवसर पर मैं भी दिल्ली से आगरा आया था । कतिपय दिवसों का वह मधुर मिलन आज भी मेरे जीवन की मधुर सस्मृतियों में से एक है । जिसको भूलना-भुलाना सहज सरल नहीं है । वे मधुर क्षण, जिन्होंने गहन परिचय की आधार-शिला बनकर दो व्यक्तियों को निकट से निकटतर लाने का महान् कार्य किया—कैसे भुलाए जा सकते हैं ?”

x

x

x

“दुपहर का समय है। मुस्झारा में टूटते हुए हैं। सिक्कों का निमज है कि यदि सिर बाजी को मुस्झारा के घन्डर, जहाँ गुरु घन्ड-साहब विराज मान होते हैं नहीं घुसने देते। परन्तु घन्डी जी बड़े भावुक हृदय के धार्मिक हैं। हमें धाया मिल गई है कि जहाँ चाहें घन्डर धारण कर सकते हैं। सन्तों के लिए कोई रुकावट नहीं। मुस्झारा के घन्डर एक ऊँची-सी बेसी है जिस पर एक छोटा-सा जटोला है उस पर गुरु का खरीर वाली घन्ड-साहब विराजमान हैं। गुरु घन्ड-साहब को सिक्का गुरु का खरीर पहने हैं। बसे वो सिक्का मूर्ति-पूजक नहीं है। किन्तु मूर्ति-पूजा के नाम से हिन्दू-धर्म में जो गुरु भी होता है वह सब गुरु घन्ड-साहब के प्रति किया जाता है। उसी तरह बच होता है उसी तरह बचर बनता है उसी तरह फल बनाने जाते हैं उसी तरह गुरु-धाम धामे कीर्तन होता है धर्मार्थ सब कुछ वही होता है, फिर भी धार्मिक है कि सिक्का मूर्ति-पूजक नहीं है।

x

x

x

‘सिमसा जाने वाली सबके के किनारे ही बर्षसाना में टूटते हुए थे। उत भर घासनों पर करवटें बचसते रहे। बम करनीव नहीं आई। सबके पर घासी-जासी मोटरें विविध स्वर में चीखें जो माखी रहीं। घहरों के इन वैज्ञानिक धूर्तों ने पक्षियों की धान्ति भी किस गुरी तरह नम कर खली है कि मनुष्य इतनी दूर धाकर भी गुरु की नीव नहीं हो सकता। भारत की धमीरी धूर्तों को दान देने से सिमटी मरीच भाई-बन्धुओं की सहायता करने से सिमटी देश की धौधौमिक उन्नति करने से सिमटी—धर्मार्थ सब धोर से मलाई के धेन से सिमटी सिमटाकर धाज मोटर पर सवार हो गई है धोर सिमसा जैसे स्थान पर धाने-जाने में धान्त बातावरण को धपगी भीतर तथा दुर्गन्ध से दूषित बनाने में वेधन बनते राहगीरों को तन करने में धरने बंधन का प्रदर्शन कर रही है।

x

x

x

“मान रोड पर यौवन धाम के समय धाया है जब कि धौधेय धुधियाई धर्म-गन्ध दद्या म बड़ी सज-धज के साथ धितलियों की तरह धुधकती हुई मीठा खरीरने धाती है। धाज धर्मधेय पर संकट की धमी बटाए धुधक रही है, धीसधी धताम्बी के रणधधी यल्ल धितलर का धारो धोर धातक धाया हुआ है। एक के धाव एक—धनेक देधो

की स्वतन्त्रता देखते ही देखते स्वप्न हो गई है। प्रतिदिन हजारों नौजवान युद्ध के मैदान में खून की होली खेलते हुए कराल काल के गाल में पहुँच रहे हैं। इंग्लैण्ड का बच्चा-बच्चा विजय पाने की धुन में अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। परन्तु यहाँ भारत में अंग्रेज महिलाएँ अपनी उन्ही पुरानी रंग-रेलियों में मस्त हैं, वही सजघज, वही राग-रग, वही नाज-नखरे, वही रस-भरे कह-कहे। युद्ध में विजय पाने के लिए देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने जीवन में विलासिता के स्थान में कर्मठता लाने की आवश्यकता है।”

×

×

×

“मार्ग में यह अंग्रेज बालक, पाँच-छ वर्ष का, मुख-पत्ती की ओर सकेत करके पूछ रहा है कि—‘बाबा ! यह क्या लगाया हुआ है ?’ कहिए, इसे मुख-वस्त्रिका की क्या फिलासफी समझाएँ ? इसकी जिज्ञासा-वृत्ति पर हमें बड़ी प्रसन्नता है, किन्तु यह पूर्ण तथ्य को समझ कैसे सकता है ? मैंने संक्षेप में समझाते हुए कहा—‘भइया ! हम जैन साधु हैं, यह हमारी निशानी है।’ इतने में ही एक प्रौढ़ अंग्रेज महिला इधर आ निकली हैं। इनको भी मुख-वस्त्रिका के सम्बन्ध में उत्कट जिज्ञासा है। हाँ, इन्हें खूब अच्छी तरह समझा दिया है, और इस पर ये बड़ी प्रसन्न हैं।”

यात्रा-वर्णन

यात्रा-वर्णन भी साहित्य का एक प्रमुख धंग है। यात्रा-वर्णन में लेखक को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना पड़ता है। वह जो कुछ देखता है और जो कुछ सुनता है उसे अपनी अनुसृष्टि की तुला पर तोल कर लिखना पड़ता है। यात्री जब सुदूर देशों में जाता है तो वह वहाँ पर वहाँ के लोगों की सम्मिता और संस्कृति के परिचय में जाता है। एक यात्री जब दूसरे देश में जाता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि वह वहाँ के लोगों के जीवन और स्वभाव को भी जाने। यात्रा-वर्णन एक जीवी-वाफ़ी कहानी होती है। प्राचीन भारत में जो बिदेसी लोग भारत में आए थे उन्होंने जो भारत का वर्णन किया है वह वर्णन प्रायः हमारे लिए एक इतिहास बन गया है। इन सब दृष्टियों से यह कहा जा सकता है कि यात्रा-वर्णन साहित्य का एक मुख्य धंग है।

कवि श्री जी ने अपनी साहित्य-रचनाओं में यात्रा-वर्णन को भी स्थान दिया है। स्रष्टु बुभुक्षु होता है। वह प्रायः भूमता हो रहता है। कवि श्री जी ने भी अपने जीवन में लम्बी-लम्बी यात्राएँ की हैं। उनकी धिमला-बाधा के कुछ संस्मरण जो 'वर्म' उन्होंने अपनी कलम से लिखे हैं उनके कुछ अंश यहाँ दे रहा हूँ—

“प्रतिश्रमण से निवृत्त हुं। दीवान भगतराम जी तथा कुछ अन्य सख्तों से कर्त्तव्य हो रहा है। दीवान भगतराम जी पंजाब के एक प्रसिद्ध प्रसिद्धि-प्राप्त इन्जीनियर हैं। आप फेकरी में प्रारम्भ से ही एक ठोके पद पर काम कर रहे हैं। हाँ तो आपका प्रसन्न हो रहा है कि—‘जैन-वर्म में परमात्मा का क्या स्थान है? मैंने कहा—‘जैन-वर्म

मे परमात्मा का स्थान अवश्य है, किन्तु वैसा नहीं, जैसा कि हमारे दूसरे पड़ोसियों के यहाँ है। जैन-धर्म मानता है कि आत्मा से अलग परमात्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। आत्मा ही जब कर्म-बन्धन से आजाद हो जाता है, वासनाओं से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है, तब वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पद है, जिसे हर कोई आत्मा अपनी साधना के द्वारा पा सकता है—“परमश्चातो आत्मा परमात्मा।”

दीवान जी ने बीच में ही कहा—“इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई एक ईश्वर नहीं है, प्रत्युत अनेक ईश्वर हैं। जब यह बात है, तो सृष्टि कौन बनाता है? कर्मों का अच्छा-बुरा फल कौन भुगताता है?” मैंने उत्तर दिया—“हाँ, ‘एक ही ईश्वर है’, हम ऐसा नहीं मानते। स्वरूप की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से तो सब ईश्वर एक ही हैं, कोई भिन्नता नहीं। परन्तु व्यक्तिशः वे अनेक हैं, एक नहीं।”

x

x

x

“गुजरातियों की साहित्यिक अभिरुचि भी खूब बढ़-चढ़कर है। इधर-उधर घूमते-फिरते, लाला रघुनाथदास कसूर तथा मिस्टर दलाल भड़ुच वालों को दर्शन देते हुए एक ओर से जा रहे थे कि बड़ा ही भव्य एवं विशाल भवन दृष्टिगोचर हुआ। पूछा, तो पता चला कि—‘लायब्रेरी’ है। हम में भी कितने ही पुस्तकों के पुराने मरीज थे, फिर क्या था, भट्ट अन्दर दाखिल हो गए। अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी का खासा अच्छा संग्रह था। परन्तु आश्चर्य तो हुआ—गुजराती साहित्य का सबसे अधिक संग्रह देखकर। श्री रमण और के० एम० मुन्शी के सुन्दर गेट-अप वाले उपन्यास आलमारी के शीशों में से चमचमा रहे थे। गुजरात प्रान्त से इतनी दूर पंजाब में, वह भी एकान्त पहाड़ी प्रदेश में गुजराती साहित्य का इतना सुन्दर एवं विस्तृत संग्रह, वस्तुतः गुजरातियों की सुप्रसिद्ध साहित्यिक अभिरुचि एवं मातृभाषा की प्रगाढ़ भक्ति का परिचायक है।”

x

x

x

“शिमला के दर्शनीय स्थानों में गिरजा का महत्व अच्छा है। प्रोटेस्टेन्टों का गिरजा ऊपर के मैदान में है, जो कि ‘गिरजा का मैदान’ के नाम से ही प्रसिद्ध है। गिरजा बड़ा सुन्दर, भव्य एवं विशाल है, किन्तु कला की दृष्टि से यहाँ कोई विशेषता नहीं है। हाँ, स्वच्छता एवं

शास्त्र का वातावरण ज्ञासा अन्धकार है। मिरजा में एक बाघ है जिसका नाम घोरगन है। सौ स्पष्ट मासिक पर एक विशेष महिमा बाघ बनाने के लिए नियत है। यह बाघ हाथ से नहीं बिजली से बनाया जाता है। रविवार के साप्ताहिक सत्संग में जब यह घोरगन बजता है तो तीन हजार स्वरो का यह भीमकाय बाघ अपने सुमधुर पंभीर शोष से आकाश-पाताम एक कर देता है। मिरजा में बैठने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था है। प्रत्येक बैच बराबर है, न कोई ऊँचा और न कोई नीचा। बाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ की सीटें सबसे आगे हैं किन्तु वे भी घोरों के बराबर ही हैं ऊँची नहीं। यह भी नियम नहीं है कि इन पर बाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ के प्रतिरिक्त दूसरा कोई बैठ ही नहीं सकता। जब बाइसराय और कमाण्डर इन-चीफ उपस्थित नहीं होते हैं तब दूसरे साधारण सज्जन भी आकर इन सीटों पर बैठ जाते हैं। प्रस्तुत नियम से मेरा भावुक हृदय अचिन्त प्रभावित हुआ। धर्म-ज्वालो में भी अपने अज्ञान पर लड़ने-झगड़ने वाले भारतीय सज्जन—बरा इस ओर नम्र वे।

गद्य-गीत

भावना सापेक्ष गद्य-काव्य के अन्तर्गत गद्य-गीत और शब्द-चित्र की गणना की जाती है। गद्य-गीत, वास्तव में गद्य और पद्य के बीच की वस्तु है। स्वयं 'गद्य-गीत' शब्द में ही गद्य और पद्य का समन्वय किया गया है। निबन्ध के निकट होकर भी गद्य-गीत उससे सर्वथा भिन्न है। क्योंकि गद्य-गीत में एक ही भाव की तीव्रता रहती है। आकार में यह छोटा होता है। कवि जब अपने हृदय की किसी कोमल वृत्ति को कविता या छन्द में व्यक्त नहीं कर पाता, तब वह गद्य-गीत लिखता है, जिससे इसमें पद्य की भाव-प्रधानता और सगीतात्मकता गद्य के स्वच्छन्द प्रवाह से मिल जाती है। कविता में छन्द का नियम रहता है, किन्तु गद्य-गीत में वह नियमित नहीं रहता। पद्य-गीतकार अपनी व्यक्तिगत सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों को प्रकट करता है। किन्तु एक गद्य-गीत में एक ही भाव या सवेदना होती है। उसका भावावेग तीव्र होता है, भाषा सरस, मधुर और सगीतमय रहती है। गद्य-गीत में गीतकार अपने भावों को सुन्दर भाषा और मनोहर शैली में अभिव्यक्त करता है।

कवि श्री जी ने गद्य-गीत भी लिखे हैं। उनके गद्य-गीतों की भाषा मधुर, शैली सुन्दर और भावाभिव्यक्ति मनोहर होती है। गद्य-गीत लिखते समय वे बहुत ही भावना-शील और कल्पना-शील हो जाते हैं। उनकी भावुकता और कल्पनाशीलता उनके गद्य-गीतों में बहुत ही सुन्दर रूप में प्रस्फुटित होती है। समय-समय पर उनके गद्य-गीत सामाजिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं।

परन्तु उनके कुछ गद्य-गीत ऐसे भी हैं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आ सके हैं। समय आने पर मैं उन गद्य-गीतों का स्वतंत्र रूप में प्रकाशन का प्रयत्न करूँगा। कवि श्री जी के गद्य-गीतों का विषय—धर्म दर्शन संस्कृति समाज व्यवसा किसी महापुरुष के जीवन की घटना-विलेप होता है। मैं यहाँ पर उनके कुछ गद्य-गीतों के उद्धरण दे रहा हूँ—

‘आफ़्तो की बिबनियाँ
 धबिधम-गति गिरती रहीं !
 सँझ सनु हो
 ठवा निज रक्त की
 धारा बहे !
 भय-भ्रान्त होकर
 लक्ष्य से
 तिम माथ हट सकता नहीं !
 उत्साह का
 दुर्लभ तेज पुञ्ज
 बट सकता नहीं ।
 मैं बक रहा हूँ
 नित्य
 बिमलाचरण के सोपान पर,
 पा रहा हूँ,
 नित्य जय
 आसक्ति के तूफ़ान पर !
 कुछ दिन बर, घोर
 हरि हर मीठ पेनम्बर बुझा
 बम्बूत मुझ मे
 सभी है
 है न कोई भी पुत्रा !”

x

x

x

“हे धर्म-संस्कृति के धमर देवता !
 तू बीर का महावीर का ।

बर्ग-अवस्था से सड़ा
 ईश्वर से सड़ा
 देवी-देवताओं से सड़ा
 मोय-वासना से सड़ा और
 निधिय त्याग से भी सड़ा ।

कि बहुना ?

“तुम्हें सब प्रकार के वास्तव और
 अस्वाचार से सड़ना पड़ा !
 बड़े-बड़े मर्मदात घाए,
 प्रचण्ड तूफान भी घाए !
 परन्तु फिर भी—

तू कुम्भ नहीं
 कँप-कँपाया तक नहीं ।

प्रत्युत—

अदिकाधिक प्रकाशमान होता चला गया !
 ठेरे ज्ञानालोक की प्रभा दूर-दूर तक फैली
 सब-दिग-विपन्त आलोकित हो उठी !
 घूसे-मटकों ने राह पायी और
 अन्धकार पर प्रकाश बिजली हुआ ।”

कहानी-कला

कल्पना-सापेक्ष गद्य-काव्य का एक रूप उपन्यास है और दूसरा कहानी। आरम्भ में कहानी का साहित्यिक मूल्य नहीं था। घरेलू जीवन में कहने के कारण इसका नाम 'कहानी' पड़ गया। किन्तु आज कहानी का स्वतंत्र रूप कलात्मक अस्तित्व है। उपन्यास और कहानी के तत्त्व समान ही हैं। किन्तु जिस प्रकार एकाकी और खड-काव्य क्रमशः नाटक और महाकाव्य का एक अंश या भाग नहीं कहलाते, उसी प्रकार कहानी भी स्वतंत्र और स्वतः पूर्ण कलाकृति है। उपन्यास में जीवन के सर्वांगीण और बहुमुखी चित्र विस्तार पूर्वक दिखाए जाते हैं, अनेक प्रासंगिक घटनाओं और पात्रों के लिए भी उसमें स्थान रहता है। एक उपन्यासकार मुख्य कथावस्तु के अतिरिक्त प्रकृति-वर्णन और सामाजिक रहन-सहन आदि का भी वर्णन करके पाठकों को रस-मग्न करने की सुविधाएँ रखता है। परन्तु कहानीकार इतना स्वतंत्र नहीं है। वह अपनी मजिल तक बिना विश्राम किए सीधा पहुँचना पसन्द करता है। उसके पास इतना समय तो नहीं होता। कहानी के लिखने और पढ़ने में एक बैठक पर्याप्त समझी जाती है। वह उपन्यासकार के समान विशाल किन्तु विह्वल-दृष्टि से जीवन को नहीं देखता, अपितु उसके एक महत्वपूर्ण भाग को गहरी और तीव्र दृष्टि से देखकर अपनी कल्पना से उसका मार्मिक सक्षिप्त चित्र चित्रित कर देता है।

कहानी विकास-शील कलाकृति है। अतः इसकी निश्चय परिभाषा देना कठिन है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने कहानी का भिन्न-भिन्न लक्षण दिया है। प्रेमचन्द—“जीवन के किसी एक अंग या मानव के एक भाव

को प्रदर्शित करना' ही कहानी की परिभाषा समझने है। स्वामनुवर बात के शब्दों में—'आख्यायिका एक निश्चय सत्य या प्रभाव को लेकर जीवन आख्या है। परिपक्वी कहानीकार 'एकदम एमिन पो' पाठक पर एक ही प्रभाव डालने वाली संक्षिप्त रचना को 'कहानी' कहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इतना कहा जा सकता है कि—'कहानी जीवन के किसी एक घंटा या मनोभाव को प्रदर्शित करने वाली संक्षिप्त स्वतः पूर्ण रचना है जिसका अक्षय या प्रभाव एक ही होता है।

कहानी के तत्त्व

उपन्यास की भाँति कहानी के भी कुछ तत्त्व माने जाते हैं—
१. बन्तु, २. पात्र ३. सम्बाध ४. वातावरण ५. सीमा और ६. उद्देश्य।

कथावस्तु—कहानी में जीवन का चित्र नहीं अपितु झलक होती है। अतः कहानीकार जीवन के एक ही बिन्दु को केन्द्र बनाकर उसका अधिक गहराई तक निरीक्षण करता है। उसकी सीमा छोटी किन्तु छविबला तीव्र और सघन होती है। उपन्यास के समान उसके ऊपर विस्तार महसूस नहीं किया जाता। इसमें बन्तु स्वयं ही कहानी का रूप बन जाती है। छोटी कथा में एक-कथा रहती है जो अन्त में एक ही प्रभाव को उत्पन्न करती है। अतः अनावश्यक प्रसंग और विस्तार इसमें नहीं होता। संक्षेप में कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। कथावस्तु का विश्लेषण करते हुए इसके पाँच घटक माने जाते हैं—१. प्रारम्भ २. विकास ३. क्लाइमैक्स ४. अन्त सीमा और ५. समाप्ति।

१. प्रारम्भ—कहानी का प्रारम्भ चाहे जैसे भी किया जाए, वह आकर्षक होना चाहिए। प्रथम पंक्ति में ही पाठक के मन को आकृष्ट करने के साथ अपने नाम वातावरण की बुझती झलक भी दी जानी चाहिए।

२. विकास—विकास की अवस्था में कहानीकार पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालकर उनके क्रिया-कलापों द्वारा एक ठोस आचार संसार करता है जो पाठक के मन में क्लाइमैक्स जमाने में सहायक सिद्ध होता है।

३ कौतूहल—इस अवस्था में कथावस्तु विकसित होकर कौतूहल को जन्म देती है। जिज्ञासा का भाव फिर क्या हुआ ? पाठक के मन को वेचैन बनाने लगता है। इस अवस्था को 'कौतूहल' इसलिए कहा जाता है, कि कथावस्तु विकास की अवस्था को पहुँच कर शीघ्र ही घात-प्रतिघात के घटना-चक्रों से गुजर कर अनेक उलझनों को समेटती हुई कौतूहल को जागृत करती है।

४ चरम-सीमा—जब कौतूहल पात्रों की विभिन्न परिस्थितियों और उनके बाह्य अथवा अन्तर्द्वन्द्वों में प्रकट होकर क्या को गतिशील बना देता है, तब एक प्रकार की 'अनिश्चितता का क्षण' पाठक को उत्सुक बनाकर उसकी संवेदना को तीव्र कर देता है। कहानी की सफलता का रहस्य इसी अवस्था में छिपा होता है। यह 'चरम-सीमा' ही कथावस्तु का अन्तिम मोड़ होता है, जिसमें उत्सुकता या कौतूहल अपने पूर्ण वेग से दौड़ कर सहसा एक स्थान पर रुक जाता है।

५ समाप्ति—जिस प्रकार सागर का तूफान अपनी पूरी मस्ती में भूम कर अचानक थक जाता है, उसी प्रकार चरम-सीमा पर पहुँच कर कहानी की 'समाप्ति' हो जाती है। उपन्यास के समान कहानी में 'चरम सीमा' के बाद 'उतार' की परिस्थिति नहीं आती।

पात्र—कहानी में पात्रों की संख्या थोड़ी होती है। कभी-कभी तो केवल दो पात्रों से भी काम चल जाता है। अतः कहानीकार किसी एक ही प्रधान पात्र का चरित्र लेकर उसके संवाद, क्रिया-कलाप आदि के द्वारा उसको अभिव्यक्त करता है। सभी पात्रों का पूर्ण चरित्र-चित्रण कहानी में असंभव है। अतः कहानी लेखक व्यंजना की सहायता से बहुत थोड़े में ही शक्तिशाली चरित्र का निर्माण करता है। अन्तर्द्वन्द्व दिखला कर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर भी आजकल अधिक बल दिया जाता है। चरित्र-चित्रण में लेखक नाटकीय और विश्लेषणात्मक—दोनों शैलियों से काम ले सकता है। किन्तु कहानीकार का स्वयं पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करना इतना अधिक वांछनीय नहीं समझा जाता। पात्रों के संवादों और क्रिया-कलापों के द्वारा ही उनका पात्र स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाना चाहिए।

संसार—कहानी को परम-सीमा की ओर से जाने और उसमें कीतूहल पैदा करने के लिए 'संसार' की आवश्यकता रहती है। संसार या अन्तर्द्वन्द्व की सृष्टि भी संसारों के द्वारा ही सफलता-पूर्वक की जाती है। इसके अतिरिक्त पात्रों के चरित्र-विवरण का काम भी संसारों के द्वारा लिया जाता है। कहानी के संसार थोड़े छोटे और सरल होने चाहिए।

वातावरण—कहानी में 'वातावरण' का अधिक प्रयोग नहीं हो सकता। लेखक को संक्षेप के कारण प्रकृति की छोटा दिखाने अथवा जीवन की विस्तृत झुकी उपस्थित करने का अवकाश नहीं होता। बीच-बीच में पात्रों के मनोभावों को उल्लेखित करने के लिए प्रकृति के हल्के हल्के प्रयोग रख दिए जाते हैं। कभी-कभी चारित्र्य में और कभी कभी अन्त में भी वातावरण का सूक्ष्म-विश्लेष देकर लेखक संवेदना की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति करता है।

शैली—कहानीकार की कृति में उसके व्यक्तित्व की छाप भी रहती है। लेखक कथावस्तु को एक प्रकार की एकता की ओर धपस कर लेने में लिए भाषा और रूपना का सुन्दर ताना-बाना तैयार करता है। एक सफल कहानी लेखक कहानी के सभी तत्वों में 'औचित्य' स्थापित करता है। लेखक में वर्णन-शक्ति के साथ-साथ विवरण-शक्ति का होना भी आवश्यक होता है। क्योटि पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार कहानी एक प्रकार का विवरण-भाष ही है।

वैशेष्य—कहानी का विशेष मानव-मन की उदात्त भावनाओं को जगाना उन्हें रस-मग्न करना है। केवल मनोरंजन या उपदेश देना कहानी का लक्ष्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो 'पंचतन्त्र' की नीति-प्रधान नबार्ण और 'कथा-सहितसागर' की मनोरंजक कथाएँ भी उत्कृष्ट कथा के समूह में नहीं जातीं। भारतीय साहित्य-शास्त्री 'रस' को ही काम्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। इस रस में व्यक्ति का 'ग्रह' 'सर्व' का रूप धारण कर लेता है। पाश्चात्य विद्वान इसी अवस्था को 'ग्रह' से युक्ति और 'कल्पना से श्रद्धा' कहते हैं।

कवि भी जीने बहुत बड़ी संख्या में कहानियाँ नहीं लिखी है। किन्तु जो भी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं उनमें कहानी-कला के समस्त

तत्त्व आ जाते हैं। वस्तु, पात्र, सवाद, शैली और उद्देश्य—ये कहानी-कला के मुख्य तत्त्व हैं। कवि श्री जी की कहानी-कला में उक्त तत्त्व बहुत ही सुन्दर रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उनकी भाषा, भाव-भंगिमा और शैली तथा कथोपकथन अपने ढंग के निराले होते हैं। जब वे किसी कहानी को लिखने बैठते हैं, तो उस कहानी के फल एवं परिणाम के सम्बन्ध में पाठकों के सम्मुख अपना एक निश्चित दृष्टिकोण उपस्थित करते हैं। उनकी कथावस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, या किसी महापुरुष के जीवन की घटना-विशेष होती है। उनकी कहानियों के पात्र सभ्य, सुसंस्कृत और मितभाषी होते हैं। उनकी कहानियों के सवादों में तर्क-वितर्क मिलता है, परन्तु शैली की मधुरता के कारण से पाठकों को बोझिल-सा नहीं लगता। उनकी कहानी का अन्तिम उद्देश्य होता है—नैतिक जीवन, सांस्कृतिक अभ्युत्थान और पाप का प्रायश्चित्त तथा त्याग एवं वैराग्य। उनकी कहानी का प्रारम्भ जैसा मधुर होता है, उससे भी बढ़कर उसका अन्त अधिक मधुर होता है। पाठक उनकी कहानी को पढ़ते समय किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करता, बल्कि उनके विचार-प्रवाह में बहता हुआ सुखानुभूति करता है। मैं यहाँ पर कवि श्री जी की कहानी-कला के कुछ नमूने पाठकों के समक्ष उद्धृत कर रहा हूँ, जिससे कि पाठक उनकी कहानी-कला को समझ सकें—

“चोर वापिस जा रहा था कि संयोग वश फिर राजा और मन्त्री से उसका सामना हो गया। राजा ने मन्त्री से कहा—“पूछें तो सही कि कौन है ?” मन्त्री बोला—“पूछ कर क्या कीजिएगा ? यह तो वही सेठ है जो पहले मिला था और जिसने चोर के रूप में अपना परिचय दिया था।”

भगर जब वह सामने ही आ गया तो राजा के मन में कौतूहल जागा और उससे फिर पूछा—“कौन ?”

चोर—“एक बार तो बतला चुका कि मैं चोर हूँ। अब क्या बतलाना शेष रह गया ?”

राजा—“कहाँ गए थे ?”

चोर—“चोरी करने।”

राजा—“किसके यहाँ गए ?”

चार—‘धीर कहाँ जाता ? मायूजी घर में खोपी करने से धिक्कानी झूल मिट्टी ? राजा के यही गया था ।

राजा—क्या साण हो ?

धीर—‘ब्रह्महत्या के दो दिव्य कुरा भान्ना है ।

राजा ने गमम—यह भी नुब है । कैसे मजाक कर रहा है !

राजा धीर मनी महलों में लौट आए धीर धीर अपने घर में पहुँचा ।

सबसे सजाजी ने सजाना साधा तो देखा कि ब्रह्महत्या के दो दिव्य गायक हैं । सजाजी ने सोचा—‘खोपे हो गई हैं । तो इस घरघर से मैं भी क्यों न भाग उठूँ ? धीर यह सोचकर रोप हो दिव्य उसने अपने घर पहुँचा दिए । फिर राजा के पास जाकर निवेदन किया—‘महाराज ! सजाने में खोपी हो गई है धीर ब्रह्महत्या के चार दिव्य कुरा दिए गए हैं ।

राजा ने पहरेदारों को बुलाया । पूछा ‘खोपी कैसे हो गई ?’

पहरेदार ने कहा—‘भगवान् ! राजा एक धारमी धामा भवस्थ था परन्तु मेरे पुत्रों पर उसने अपने-आप को खोर बतसाया । उसके खोर बतसाने से मैंने समझा कि यह खोर नहीं है धीर धारमी ही मेका हुआ कोई धारिकारी है । खोर अपने-आप को खोर खोपे ही कह सकता है ।

राजा सोचने लगा—‘यह तो बड़ा हज्जत निकला । वास्तव में यह खोर ही था साहूकार नहीं था । लेकिन साधारण खोर में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती इतना बल नहीं हो सकता । जान पड़ता है—उस धारमी का बल प्राप्त है । यह किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचा हुआ जान पड़ता है । यह खोर तो है परन्तु उसकी पधड़ी बदलने के लिए सजाई का बाहु उस पर कर दिया गया है । उसने सभी कुछ धार ही तो कहा था ।

मन्त्री ने कहा—‘कुछ भी हो खोर का पता तो मगना ही चाहिए धन्यवा सजाने में धारिकारी मिलकेगी ।

वस, ढिंढोरा पिटवा दिया गया—‘जिसने रात्रि मे, खजाने मे चोरी की हो, वह राजा के दरबार मे हाजिर हो जाए ।’

लोगो ने ढिंढोरा सुना तो बतियाने लगे—‘राजा पागल तो नही हो गया है ? कही इस तरह भी चोर पकडे गए है ? चोर राज-दरबार मे स्वय आकर कैसे कहेगा कि मैंने खजाने मे चोरी की है । वाह री बुद्धिमत्ता !’

—(कथोपकथन)

“एक राजकुमार घोडे पर सवार होकर, अस्त्र-शस्त्र से लैस और लाखो की कीमत के अपने आभूषण पहन कर सैर करने को चला । आगे बढा तो देखा कि गाँव के बाहर मन्दिर है और वहाँ भीड लगी है । वह उसी ओर गया और पास पहुँच कर, घोडे को पानी पिलाकर पास ही एक वृक्ष से बाँध दिया । खुद भी पानी पीकर छाया मे सुस्ताने लगा । उसने देखा कि सामने भीड मे एक उपदेशक व्याख्यान दे रहे थे । उन्होंने कहा—‘ससार, क्षण-भंगुर है । यह जवानी फूलो का रग है, जो चार दिन चमकने के लिए है । और यह जीवन आत्म-कल्याण करने के लिए मिला है । यह शरीर क्या है ? लाग है ! मिट्टी है ! हड्डियो का ढाँचा है । इससे खेती की, तो मोतियो की खेती होगी, नही तो यह लाश सडने के लिए है ।”

—(आरम्भ)

“मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भारतवर्ष के बडे ही प्रभावशाली सम्राट् हुए हैं । भारतवर्ष का गौरव, इनके राज्य मे बहुत ऊँचाई पर पहुँचा हुआ था । इनके राज्य की सीमा काबुल-कंधार तक फैली हुई थी । ये पाटलीपुत्र (पटना) के राजा थे । इन्होंने यूनान देश के सम्राट् सेल्यूकस को युद्ध मे पराजित किया था और सेल्यूकस की पुत्री हेलन के साथ विवाह किया था ।”

—(आरम्भ)

“सोने का सिंहासन बहुत बुरा है । इस पर बैठ कर अच्छे-अच्छे देवता भी राक्षस हो जाते हैं । वनवीर कुछ दिन तो न्याय-नीति से राज-काज करता रहा, परन्तु आगे चलकर उसके हृदय मे स्वार्थ का भूत हुडदग भचाने लगा । ‘मैं ही क्यों न सदा के लिए राजा बन जाऊँ ?’

‘उद्यमसिंह यदि राजा बना तो क्या मुझे फिर यों ही इबर-उबर प्युसा भी में चक्कर काटना पड़ेगा ?’ —इन बुद्धिबारी में वह एक बार बहक्या फिर सौट न सका । इबर-उबर से पण्य लोभुप समर्थ अधिकारी भी था मिसे । गर-राजसों का मुट मजबूत हो गया ।

—(दोसी)

पन्ना निराशा के गीबर में चक्कर काटी हुई उद्यमसिंह को लेकर सौटने को ही थी कि अम्बर के कमरे से खरीर पर सत्तर-पत्थी से भी कुछ अधिक बर्षों की पुरातनता का भार साबे हुए किन्तु मन के कण-कण में तब स्फूर्ति तस्पाई को भी धीका कर देने वाला अदम्य साहस लेकर एक बुद्धिया बाहर निकली ।

घास्सा यह मैं अम्बर क्या सुन रही थी ? क्या तुम्हीं पन्ना को नक़्क़र में उतर दे रहे थे ?”

—(पाब)

जीवनी

जीवनी भी गद्य का एक सुन्दर रूप होता है। इसमें किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का यथार्थ चित्र उपस्थित किया जाता है। जीवन-नायक के जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं का भी लेखक को ध्यान रखना चाहिए। किन्तु उसकी समस्त दिन-चर्या का व्यौरा देना जीवनी में आवश्यक नहीं होता। जीवनी-लेखक को अपने नायक के विचारों और दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से और निकट से जानने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। उसके जीवन-दर्शन को बिना पूर्ण समझे लेखक उसके साथ अन्याय कर बैठेगा। उसे लेखक के न तो इतना समीप होना चाहिए कि उसके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से लेखक उस व्यक्ति की प्रशंसा के पुल बाँध देगा, और न ही उसे इतना दूर रहना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व नजर ही न आ सके।

जीवनी-लेखक सदा एक प्रहरी के समान ही तटस्थ निरीक्षक होता है। अपने नायक के सम्बन्ध में वह जितना भी जान सकता है या जानता है, उसे निष्कपट रूप से, यथार्थ रूप से प्रकट कर देना ही उसका काम है। व्यक्ति गुण-दोष का भंडार होता है। अतः जीवनी-लेखक को जहाँ अपने नायक के गुणों का वर्णन सच्चाई से करना चाहिए, वहाँ उसके दोषों को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उपस्थित करना चाहिए। व्यक्तिगत राग-द्वेष से उसे सदैव ऊपर उठकर ही जीवनी लिखनी चाहिए।

‘जीवनी’ में जहाँ व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विस्लेषण किया जाता है, वहाँ समय रूप से उसकी कला का संक्षिप्त या संयोजित होना भी बड़ा प्रावश्यक है। ‘प्रभावान्वित’ व्यक्तित्व प्रभाव की एकता जीवनी में सर्वत्र धोपेक्षित होती है। किन्तु जीवनी हर व्यक्ति की नहीं लिखी जाती। विशेष व्यक्तियों के प्रभावशाली जीवन को ही सामान्य मान कर उनके विचार और सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है जिससे समाज कुछ सीख सके। मरार्थ और धार्मिक—दोनों के तत्त्व जिस जीवनी से पाठक को मिल सकें वही श्रेष्ठ जीवनी मानी जाती है। हर एक मनुष्य की जीवनी न तो इतनी महत्त्वपूर्ण होती है और न ही पाठकों को आकृष्ट कर सकती है। महापुरुष युग-प्रवर्तक होते हैं। प्रत्येक उनकी जीवनी में उस युग का प्रतिबिम्ब भी झलकता है। जीवन-चरित्र की तरह जीवनी भी यद्यपि एक रूप है। इसमें किसी भी निश्चित व्यक्ति के जीवन की महत्त्वपूर्ण एवं धार्मिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है।

कविजी जी अपनी साहित्य-साधना में समय-समय पर विभिन्न महापुरुषों के जीवन पर कुछ लिखते रहे हैं। ये लेख उनकी मेहनत-सेविका के श्रेष्ठ नमूने हैं। भगवान् आपस देव भववान् नेमिनाथ भयवान् पार्ष्णिनाथ और भगवान् महावीर तथा कुछ आचार्यों पर भी उन्होंने समय-समय पर संक्षिप्त जीवनी लिखी है। परन्तु उनकी जीवनी-कला की सैमी का सबसे ताजा नमूना—‘महावीर सिद्धान्त और उपदेश’ है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने भगवान् महावीर की जीवनी दी है। यह जीवनी मात्र भाषा और लेखी की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। पाठकों ने इस पुस्तक को बहुत पसन्द किया है। सन् १९९६ का यह प्रकाशन है। जीवनी की भाषा और लेखी कौशल दोनों चाहिए, इसका परिचालन पाठकों को उक्त पुस्तक के अध्ययन से मालूम-भाँति लग जाएगा। जीवन-चरित्र की भाँति कविजी जी की जीवनी-कला भी समाज में और विशेषतः साहित्य जगत् में ध्यान प्राप्त कर चुकी है। पाठकों के परिचालन के लिए मैं कविजी जी की जीवनी-कला के कुछ उद्धरण यहाँ दे रहा हूँ।

‘जैव का परम पावन महीना था। सर्वसिद्धा तपोरक्षी का पुत्र विजय था। भगवान् का सिद्धार्थ राजा के यहाँ निधन होनी थी कि गर्म से मारत भूमि पर अवतरण हुआ। यह स्वर्ण दिन जैन-इतिहास में

अतीव गौरवशाली दिन माना जाता है। जैन-इतिहास ही नहीं, भारत के इतिहास में भी यह दिन स्वर्णाक्षरो में लिखा गया है। झूवती हुई भारत की नैया के खिंचे ने आज के दिन ही हमारे पूर्वजों को सर्वप्रथम शिशु के रूप में दर्शन दिए थे।”

“बालक महावीर का नाम माता-पिता के द्वारा ‘वर्द्धमान’ रखा गया था। परन्तु आगे चलकर, जब वे अतीव साहसी, दृढ़-निश्चयी और विघ्न-वाधाओं पर विजय पाने वाले महापुरुषों के रूप में ससार के सामने आए, तब से आप ‘महावीर’ के नाम से ससार में प्रसिद्ध हुए।”

×

×

×

“एक बार की बात है कि देवराज इन्द्र प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान् ध्यान में थे, बड़ी नम्रता के साथ इन्द्र ने प्रार्थना की—

“भगवन् ! आपको अबोध जनता बड़ी पीड़ा पहुँचाती है। वह नहीं जानती कि आप कौन हैं ? वह नहीं समझती कि आप हमारे कल्याण के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः भगवन्, आज से यह सेवक श्री जी के चरण-कमलों में रहेगा। आपको कभी कोई किसी प्रकार का कष्ट न दे, इसका निरन्तर ध्यान रखेगा।”

“देवराज ! यह क्या कह रहे हो ? भक्ति के आवेश में सचाई को नहीं भुलाया जा सकता। अगर कोई कष्ट देता है तो दे, मेरा इसमें क्या विगडता है ? मिट्टी के शरीर को हानि पहुँच सकती है, परन्तु आत्मा तो सदा अच्छेद्य और अमेद्य है। उसे कोई कैसे नष्ट कर सकता है ?”

“भगवन् ! आप ठीक कहते हैं। परन्तु शरीर और आत्मा कोई अलग चीज थोड़े ही हैं। आखिर, शरीर की चोट आत्मा को भी ठेस तो पहुँचाती ही है—यह तो अनुभव-सिद्ध बात है।”

“परन्तु यह अनुभव तुम्हारा अपना ही तो है न ? मेरा तो नहीं ? आत्मा और शरीर के द्वैत को मैंने भली-भाँति जान लिया है। फलतः किसी भी पीड़ा से मैं प्रभावित होऊँ, तो क्यों ?”

“ममबन् ! मैं धीर हूँ हीन ? मैं कुछ नहीं जानता । मैं तो मात्र यही जान पाया हूँ कि मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ । सेवा मैं रूँगा ही ।”

‘आलिर, इससे साम ?’

“ममबन् ! साम की क्या पूछते हैं ? इस साम का तो कुछ प्रत्य ही नहीं । तुच्छ सेवक को सेवा का साम भिक्षा पात्र पर धरना पवित्र हो जाएगी ।

“यह तो तुम अपने साम की बात कह रहे हो ! मैं अपना पूछता हूँ ?

“ममबन्, सेवक को सेवा का साम मिले । यह भी तो आपका ही साम है । क्या ही अच्छा हो प्रभो कि कोई आपको धर्म ही न सहाए धीर आप सुख-पूर्वक साधना करते हुए कैवल्य प्राप्त कर सकें ?”

“इन्द्र यह तुम्हारी प्रार्थना सर्वथा मिथ्या है ।

“ममबन्, कैसे ?”

“साधक की साधना अपने बल-बूत पर ही सफल हो सकती है । कोई भी साधक आज तक किसी देव इन्द्र या देवी या देव की सहायता के बल पर न सिद्ध (पूर्ण परमात्मा) हो सका है न भव हो सकता है धीर न भविष्य में हो सकेगा । सहायता लेने का धर्म है—अपने-आप को पंख बना लेना सुविधा का गुलाम बना लेना । ‘सुख-पूर्वक साधना’—यह सम्ब साहस-हीन हृदय की लज्जा है । सुख धीर साधना का तो परस्पर साम्य है ।

देवेन्द्र मरुत् ह्रींकर प्रभु के चरणों में गिर जाता है । साध रखने के लिए निरङ्गुलता है । सत-सत बार प्रार्थना करता है । परन्तु महावीर हर बार रुद्धता के साथ ‘नकार’ में उत्तर देते हैं । यह है—‘मिथु जीवन का महम् प्रार्थन ! —‘एषो नरे क्षम विद्याय कथ्ये

x

x

x

‘ममबन् महावीर ने अपने धर्म-प्रवचनों में आतिथ्य की सुव खबर दी । प्रत्येक मानव-समाज को शिक्षा-भिक्षा कर देने वाली बात-पाठ की कुम्भकम्पा के प्रति आप प्रारम्भ से ही विरोध की दृष्टि रखते थे ।”

आपका कहना था—‘कोई भी मनुष्य जन्म से उच्च या नीच बनकर नहीं आता। जाति-भेद का कोई ऐसा स्वतंत्र चिह्न नहीं है, जो मनुष्य के शरीर पर जन्म से ही लगा आता हो और उस पर से पृथक्-पृथक् जात-पाँत का भान होता हो।’

ऊँच-नीच की व्यवस्था का वास्तविक सिद्धान्त मनुष्य के अपने भले-बुरे कर्मों पर निर्भर होता है। बुरा आचरण करने वाला उच्च कुलीन भी नीच है, और सदाचारी नीच कुलीन भी ऊँच है। काल्पनिक श्रेष्ठ जातियों का कोई मूल्य नहीं। जो मूल्य है, वह शुद्ध आचार और शुद्ध विचार का है। मनुष्य अपने भाग्य का सृष्टा स्वयं है। वह इधर नीचे की ओर गिरे तो मनुष्य से राक्षस हो सकता है और उधर उपर की ओर चढ़े तो देव, महादेव, परमेश्वर हो सकता है। मुक्ति का द्वार मनुष्य-मात्र के लिए खुला हुआ है—ऊँच के लिए भी, नीच के लिए भी।

किसी भी मनुष्य को जात-पाँत के झूठे भ्रम में आकर घृणा की दृष्टि से न देखा जाए। मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, वह मानव-मात्र का जाति-बन्धु है। उसे सब तरह से सुख-सुविधा पहुँचाना, उसका यथोचित आदर-सम्मान करना—प्रत्येक मनुष्य का मनुष्यता से नाम पर सर्व-प्रधान कर्तव्य है।

भगवान् उपदेश देकर ही रह गए हो, यह बात नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा, उसे आचरण में लाकर समाज में अदम्य क्रान्ति की भावना भी पैदा की।

आर्द्रकुमार जैसे आर्येतर जाति के युवको को उन्होंने अपने मुनि-संघ में दीक्षा दी। हरिकेशी जैसे चाण्डाल-जातीय मुमुक्षुओं को अपने भिक्षु-संघ में वही स्थान दिया, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ गौतम को मिला हुआ था। इतना ही नहीं, अपने धर्म-प्रवचनों में यथावसर इन हरिजन सन्तों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते थे—“प्रत्यक्ष में जो कुछ भी विशेषता है, वह त्याग-वैराग्य आदि सद्गुणों की ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च वर्णों या जातियों की विशेषता के लिए यहाँ अणुमात्र भी स्थान नहीं है। इन निम्न जातीय सन्तों को देखो, अपने

संसार के बस पर कितनी ऊँची बसा को पहुँचे हैं ? पाद इन परबों में देव भी बन्दन करने हैं ।

x

x

x

“भगवान्, मृत्यु तो आएगी ही ———”

“अबस्य आएगी !

‘हो तो मृत्यु के अनन्तर भगवान् मैं कहाँ जम्मू नू बा ?’

“नरक में और कहाँ ?

‘भगवान्, नरक !’

“हो नरक !

‘आपका भक्त, और नरक !’

“क्या कहा मेरा भक्त ?”

“हो आपका भक्त ।”

‘नूठ बोसते हो नरेण ! मेरा भक्त होकर, क्या कोई निरीह प्रजा का खोपन कर सकता है ? बासनाओं का दुसाप बन सकता है, हार और हाथी जैसे जगज्ज पदार्थों के लिए रज-भूमि में करोड़ों मनुष्यों का संहार कर सकता है ? — कभी नहीं ! मेरी भक्ति क्या अपने दुष्कर्मों की ओर देखेगी ! जीवन का संसार ही मनुष्य को नरक से बचा सकता है और कोई नहीं ! भक्ति में और भक्ति के बोंप में अन्तर है एवम् ।

जीवन-चरित्र

जीवन-चरित्र को गद्य-काव्य के अन्तर्गत माना गया है। इस गद्य में कल्पना का सर्वथा अभाव रहता है। जीवन का सत्य चित्र ही सहज रूप से उपस्थित कर दिया जाता है। यद्यपि इतिहास में व्यक्तियों और घटनाओं का सत्य विवरण रहता है, तथापि जीवन-चरित्र से उसका अन्तर है। जीवन-चरित्र साहित्य का वह अंग है, जिसका लक्ष्य रसास्वाद माना गया है। इतिहास का काम केवल सच्चा विवरण उपस्थित करना होता है। इतिहास में अनेक व्यक्तियों एवं घटनाओं तथा तिथिक्रम की प्रधानता रहती है, जो जीवन-चरित्र में नहीं होती। जीवन-चरित्र में एक ही व्यक्ति प्रधान होता है, और समस्त घटनाएँ उसी के आस-पास घूमती हैं। जीवन-चरित्र साहित्य का एक आवश्यक अंग है।

जीवन-चरित्र गद्य का एक आवश्यक अंग है। इसमें लेखक किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का अकन, मधुर भाषा और सुन्दर शैली में प्रस्तुत करता है, जिसको पढ़कर पाठक अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिर करते हैं। जीवन-चरित्र के लेखक को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है—प्रथम उसे यह ध्यान रखना होता है कि चरित्र-नायक के जीवन की कोई घटना छूट न जाए और चरित्र-नायक के जीवन की किसी घटना का अतिरजित वर्णन न हो जाए। चरित्र-लेखक पर दोहरा उत्तरदायित्व रहता है। एक ओर चरित्र-नायक के जीवन की यथार्थ घटनाओं का वर्णन दूसरी ओर पाठकों के सम्मुख चरित्र-नायक की वास्तविक शिक्षाओं का एवं आदर्शों का उल्लेख।

कविजी जी ने सबसे पहला जीवन-चरित्र अपने स्वयं के द्वारा गुरु पुण्य श्री मोतीराम जी महाराज का लिखा है—“आदर्श-जीवन”। यह जीवन सन् १९२२ में लिखा गया है। इन अन्तीस वर्षों में सेरक की मात्रा चापा और दोसी में बहुत बड़ा घस्तर हो गया है। ‘आदर्श-जीवन’ की मात्रा और दोसी मने ही आज के युग को पचाने में आए, परन्तु उस युग को देखते हुए कविजी जी की मात्रा मात्र, समित एवं प्रभावशाली है। ‘आदर्श-जीवन’ के कुछ अंश में यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए उद्धृत कर रहा हूँ—

“मनुष्य के जीवन को सचमुच जीवन बनाने वाली एक वस्तु है जिसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा वह है, जो मनुष्य के नाम को संसार के कान-कानों में बुझाती है। शिक्षा वह है, जो मनुष्य को हित-अहित कर्म का पारखी बनाती है। शिक्षा वह है, जो मनुष्य को मनुष्य से बेव और बेव से महादेव बनाती है। बिना सुन्दर शिक्षा के मनुष्य वास्तविक मनुष्य नहीं बन सकता। शिक्षा-विहीन मनुष्य देखने में मनुष्य दिखाई देते हैं परन्तु वे वास्तव में बिना सीप-पुच्छ के पशु। अधिष्ठित मनुष्य को जीवन-यात्रा सदा कष्ट में ही बीतती है। उसे सुख का आभास स्वप्न में भी नहीं होता। अधिष्ठित मनुष्य न घर में बैठने के काम का न बाहर बैठने के काम का। घर में घर के आदमी उस पर बात-बात पर झड़-पझड़ फैलाते रहते हैं, तो बाहर भी बाहर वाले उसकी बात-बात में मिट्टी पसीरा करते रहते हैं। अधिष्ठित पंच-पंचायत में समा-सोसाइटी में अधिष्ठित मित्र-मण्डली में बैठने का सुख नहीं रहता। वह जहाँ जाता है वहाँ ही तारन की तरह उपहसित होता है।

✖

✖

✖

“यस्तु, पाठको! आपके चरित्र-नायक के माता-पिता कुछ नाम के माता-पिता नहीं थे। वे एक सच्च माता-पिता थे। उनके विचार उन्नत थे। वे सृष्टि शिक्षा के पुरे पक्षपाती थे। ज्ञान प्रदान जैन-धर्म की शिक्षा से उनके वास्तविक माता-पिता के रूप में बने थे। उन्होंने अपने शिक्षा सम्बन्धी कर्तव्य का ध्यान रखा। जब चरित्र-नायक जी न सातवें वर्ष में पञ्चाण्ड किन्ना छोड़कर न उन्हें एक सुयोग्य सच्चरित्र शिक्षक की पाठशाला में पढ़ने बैठा दिया। जब चरित्र-नायक मन लगा

कर विद्याध्ययन करने लगे। आप पाठशाला में सबसे पहले जाते और सबसे पीछे आते। बहुत से लड़के पाठशाला में ऊँघम मचाया करते हैं। प्रतिदिन अध्यापक को क्रोध दिलाया करते हैं। परन्तु आप इन दोषों की कालिमा से अलग थे। आप अलहदा बैठे हुए अपनी पाठ्य-पुस्तक के पाठों को हृदयगत करते रहते थे। इस प्रकार विद्याध्ययन करते हुए चरित्र-नायक को सातवाँ वर्ष समाप्त होकर आठवाँ वर्ष प्रारम्भ ही हुआ था कि काल की गति कुटिल है। यह रग में भग किये बिना चैन नहीं पाता।”

×

×

×

कविश्री जी ने गणि श्री उदयचन्द जी के 'जीवन-चरित्र' का संपादन सन् १९४८ में दिल्ली में किया था। इस जीवन-चरित्र में कवि जी महाराज की भाषा-शैली उदात्त और गभीर तथा भाषा मधुर और सुन्दर है। पढ़ते समय पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि वह जीवन-चरित्र को नहीं, बल्कि किसी उपन्यास को पढ़ रहा है। यह जीवन-चरित्र उपन्यास की शैली पर लिखा गया है। पाठकों में यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अल्पकाल में ही इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। कविश्री जी की इस सुन्दर शैली का अनुकरण अनेक विद्वान् मुनियों ने तथा अनेक विद्वान् गृहस्थों ने किया है। वर्तमान में कई जीवन-चरित्र कविश्री जी की इसी शैली और पद्धति पर लिखे गए हैं। 'आदर्श-जीवन' की अपेक्षा प्रस्तुत जीवन-चरित्र में कविश्री जी की लेखन-कला का बहुत ही सुन्दर निखार आया है। इस दिशा में वह अन्य लेखकों के लिए आदर्श सिद्ध हुए हैं। कुछ उद्धरण देखिए—

“मध्य रात्रि है, चारों ओर गहन अन्धकार छाया हुआ है। आँखें सारी शक्ति लगाकर भी मार्ग नहीं पाती हैं। सुन-सान जगल। आस-पास मनुष्य की छाया तक नहीं। सब ओर भय का साम्राज्य। अज्ञात पशु-पक्षियों की विचित्र ध्वनियाँ अन्धकार में और अधिक भीषणता उत्पन्न कर रही हैं। वर्षा की ऋतु है। काले बादल आकाश में गर्ज रहे हैं और बीच-बीच में बिजलियाँ कड़क रही हैं।”

“क्या आप बता सकते हैं, यह कौन युवक है? संभव है, आपका सकल्प कुछ निर्णय न करे। मैं ही बता दूँ, ये हमारे चरित्र-नायक गणी

भी उदयचन्द्र थी हैं जो अपने पहले के मौलिक नामघाटी रूप में उदयचन्द्र बनने के लिए माना कर रहे हैं। अपनी गृह-गृहस्त्री की मोह-माया और परिवार को अन्तिम बार त्याग कर चल पड़े हैं—पूर्ण त्याग की उच्च धूमिका पर आसक्त होने के लिए।

✕

✕

✕

‘पर्वत की दुर्मम घाटी में एक फूल खिलता है। सुगन्ध बिखरती है और पास-पास का वायुमण्डल महक उठता है। कोई छिछोरा नहीं कोई बिजलीपन नहीं। परन्तु वह देखो एक के बाद एक गीरों की टोलियाँ बसी आ रही हैं। गुप्ता के खरदान बिना बुलाए ही आ पहुँचे।

“हाँ तो मनुष्य ! तू भी खिलने का प्रयत्न कर। जब तू खिलेगा और अपने सन्तुष्ट की सुगन्ध से समाज को महका वगा तो प्रतिष्ठा करने वाले सज्जनों की भीड़ अपने-आप आकर बेर भेगी। तू काम कर, कभी इच्छा मत कर। तेरा महत्त्व काम करने में है इच्छा करने में नहीं। ‘कर्मव्यवहारस्ते क्लेशो कदाचन’।

✕

✕

✕

‘साधुता का मार्ग सरल नहीं है। धीर धीर धीर पुरुष ही इस मार्ग के सच्चे यात्री हो सकते हैं। जो मनुष्य कायर है बुद्धिहीन है संकट की बहियों में भीका उठता है वह साधुता के ऊँचे दिखर पर नहीं चढ़ सकता। वह साधु ही क्या जो भयंकर हस्ती को देखकर घाँवों में घाँव भ घाए।

समीक्षा और समालोचना

समीक्षा और समालोचना साहित्य-सर्जना का एक परम आवश्यक अंग है। बिना समीक्षा एवं समालोचना के साहित्य की परिशुद्धि नहीं हो सकती। साहित्यकार जिस समय साहित्य की रचना करता है, उस समय बहुत से दोष ऐसे रह जाते हैं, जो उस समय उसकी दृष्टि में नहीं आते। समीक्षक और समालोचक ही उसकी कृतियों में गुण एवं दोषों का माप-दण्ड करता है। समालोचक की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, कोई भी दोष उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। साहित्य को स्वस्थ, सुन्दर और उर्वर बनाने के लिए समीक्षक और समालोचकों की नितान्त आवश्यकता है।

कवि श्री जी अपने युग के सफल कवि और सफल साहित्यकार ही नहीं, बल्कि सफल समीक्षक और समालोचक भी रहे हैं। उन्होंने साहित्य की गहरी समीक्षा और समालोचना की है। उनके द्वारा लिखित 'उत्सर्ग और अपवादमार्ग' निबन्ध में पाठक यह भली-भाँति देख सकते हैं कि उनकी समीक्षात्मक दृष्टि कितनी पैनी और कितनी सारग्राहिणी है। 'उत्सर्ग और अपवाद' जैसे गम्भीर विषय पर लिखना, कुछ आसान काम नहीं है। परन्तु कवि श्री जी ने इस गम्भीर विषय पर भी अपने पाण्डित्य के बल पर अधिकार-पूर्ण समालोचना की है। उसके कुछ उद्धरण मैं यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए उपस्थित कर रहा हूँ—

जैन साधना—जैन-संस्कृति की साधना, आत्मभाव की साधना है, मनोविकारों के विजय की साधना है। वीतराग प्ररूपित धर्म में

साधना का मूढ़ लक्ष्य है—मनोगत विकारों को पराजित कर सर्वतो-
मात्रेण प्राप्त विमल की प्रतिष्ठा। अतएव जैन-धर्म की साधना का प्रादि-
काल से यही महाबोध रहा है कि एक (आत्मा का समुद्र मात्र) के
भीत सेने पर पाँच श्लेषादि चार कप्याय और मन भीत लिए गए, और
पाँचों के भीत लिए जाने पर बस (मन कप्याय और पाँच इन्द्रिय) भीत
लिए गए। इस प्रकार बस अनुभूतों को भीत कर, मने जीवन के समस्त
अनुभूतों को सब क लिए भीत लिया है।

साधना : एक स्रिता—जैन-धर्म की साधना विधिबान और निषेध-
बान के एकान्त प्रतिरेक का परिष्कार कर दोनों के मध्य से होकर
बहने वाली स्रिता है। स्रिता को अपने प्रवाह के लिए दोनों कुलों
के सम्बन्धातिरेक से बचकर यथावसर एवं यथास्थान दोनों का यथो-
चित स्पर्श करते हुए मध्य में प्रवहमान रहना आवश्यक है। किसी एक
कुल की ओर ही सतत बहती रहने वाली स्रिता न कमी हुई है, न
अधमान में है और न कमी होती। साधना की स्रिता का भी यही
स्वरूप है। एक ओर विधिबान का तट है तो दूसरी ओर निषेधबान
का। दोनों के मध्य में से बहती है—साधना की समुद्र स्रिता। साधना
की स्रिता के प्रवाह को यदुक्त बनाए रखने के लिए वहाँ दोनों
का स्वीकार आवश्यक है। वहाँ दोनों के अतिरेक का परिहार भी
आवश्यक है। विधिबान और निषेधबान की दृष्टि में बचकर यथोचित
विधि-निषेध का स्पर्श कर समिति-रूप में बहने वाली साधना की स्रिता
ही अन्ततः अपने अन्त-अन्त-अन्त साध्य में विभिन हो सकती है।

असर्व और अशब्द—साधना की सीमा में प्रवेश करते ही साधना
के दो घातों पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है—“असर्व तथा अशब्द।
ये दोनों धर्म साधना के प्राण हैं। इनमें से एक का भी अभाव हो जाने
पर साधना अकूट है। विकृत है। एकांगी है। एकान्त है। जीवन में
एकान्त कभी सम्मान्यकर नहीं हो सकता क्योंकि शीतल-देव संयुक्त
पक्ष में एकान्त मिथ्या है अहित है अनुभूत है। अनुप्य द्विष प्रीति
है। अतः वह अपनी यात्रा दोनों पक्षों से ही भरी-भरि कर सकता
है। एक पक्ष का अनुप्य संन्या होता है। ठीक साधना भी अपने दो
पक्षों में ही सम्पूर्ण प्रकार से बलि कर सकती है। असर्व और अशब्द—
साधना के दो चरण हैं। इनमें से एकतर चरण का भी अभाव यह

सूचित करेगा कि साधना पूरी नहीं, अधूरी है। साधक के जीवन-विकास के लिए उत्सर्ग और अपवाद आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य भी है। साधक की साधना के महापथ पर जीवन-रथ को गतिशील एवं विकासोन्मुख रखने के लिए—उत्सर्ग और अपवाद-रूप दोनों चक्र सशक्त तथा सक्रिय रहने चाहिएँ—तभी साधक अपनी साधना द्वारा अपने अभीष्ट साध्य की सिद्धि कर सकता है।

एकान्त नहीं, अनेकान्त—कुछेक विचारक जीवन में उत्सर्ग को ही पकड़ कर चलना चाहते हैं, वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति उत्सर्ग की एकान्त-साधना पर ही खर्च कर देने पर तूले हुए हैं। फलतः जीवन में अपवाद का सर्वथा अपलाप करते रहते हैं। उनकी दृष्टि में, एकांगी दृष्टि में अपवाद धर्म नहीं, अपितु एक महत्तर पाप है। इस प्रकार के विचारक साधना के क्षेत्र में उस कानी हथिनी के समान हैं, जो चलते समय मार्ग में एक ओर ही देख पाती है। दूसरी ओर कुछ साधक वे हैं, जो उत्सर्ग को भूलकर केवल अपवाद को पकड़ कर ही चलना श्रेय समझते हैं। जीवन-पथ में वे कदम-कदम पर अपवाद का सहारा लेकर ही चलना चाहते हैं—जैसे शिशु, बिना किसी सहारे के चल ही नहीं सकता। ये दोनों विचार एकांगी होने से उपादेय कोटि में नहीं आ सकते। जैन-धर्म की साधना एकान्त की नहीं, अपितु अनेकान्त की सुन्दर और स्वस्थ साधना है।

जैन-संस्कृति के महान् उन्नायक आचार्य हरिभद्र ने आचार्य सघदास गणी की भाषा में एकान्त पक्ष को लेकर चलने वाले साधकों को सम्बोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है—“भगवान् तीर्थंकर देव ने न किसी बात के लिए एकान्त विधान किया है, और न किसी बात के लिए एकान्त निषेध ही किया है। भगवान् तीर्थंकर की एक ही आज्ञा है, एक ही आदेश है—“जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें सत्य-भूत होकर रहो। उसे वफादारी के साथ करते रहो।”

आचार्य ने जीवन का महान् रहस्य खोल कर रख दिया है। साधक का जीवन न एकान्त निषेध पर चल सकता है, और न एकांत विधान पर ही। यथावसर कभी कुछ लेकर और कभी कुछ छोड़कर ही वह अपना विकास कर सकता है। एकान्त का परित्याग करके ही वह अपनी साधना को निर्दोष बना सकता है।

साधक का जीवन एक प्रबहण-शील तरंग है। उसे बाँध कर रखना घुन हायी। मदी के सतत प्रबहण-शील वेग को किसी घुड़ बर्त में बाँधकर रग छोड़ने का धर्म्य होया—उसमें दुमन्ध पैदा करना तथा उसकी सहज स्वच्छता एवं पावनता को नष्ट कर डालना। जीवन-वेग को एकान्त उत्सर्ग में बन्ध करना यह भी भ्रम है और उसे एकान्त अपवाह में कैद करना यह भी भ्रम है। जीवन की गति को किसी भी एकान्त पथ में बाँध कर रखना हितकर नहीं। जीवन को बाँध कर रखने में क्या हानि है? बाँध कर रखने में संयत करके रखने में तो कोई हानि नहीं है, परन्तु एकान्त विधान धीर एकान्त निषेध में बाँध रखने में जो हानि है, वह एक भयङ्कर हानि है। यह एक प्रकार से साधना का पक्षाघात है। जिस प्रकार पक्षाघात में जीवन सक्रिय नहीं रहता उसमें गति नहीं रहती उसी प्रकार विधि-निषेध के पक्षाघात-पूर्ण एकान्त धाघह स भी साधना की सक्रियता नष्ट हो जाती है, उसमें यत्नचित गति एवं प्रगति का समाव हो जाता है।

व्याख्या-साहित्य

कवि श्री जी ने प्राचीन आगमो पर व्याख्या एव भाष्य भी लिखे हैं। इस सम्बन्ध में उनकी दो कृतियाँ सुप्रसिद्ध हैं—‘सामायिक-सूत्र’ और ‘श्रमण-सूत्र’। हिन्दी साहित्य में इतनी विशद व्याख्या के साथ जैन-समाज में अन्य किसी लेखक की कोई पुस्तक नहीं है।

‘सामायिक-सूत्र’ जैन-साधना का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। कविश्री जी ने प्राकृत के मूल-पाठों पर हिन्दी में भाष्य लिखा है। सामायिक-सूत्र में मूल-पाठ, जो कि प्राकृत में (अर्द्ध मागधी भाषा में) है, सख्या में केवल ग्यारह ही हैं। किन्तु कविश्री जी ने जो इस पर भाष्य लिखा है, उसकी पृष्ठ सख्या तीन-सौ सत्तर है। मूल-पाठों पर विस्तार के साथ व्याख्या लिखी गई है। मूल-पाठ के बाद में शब्दार्थ, फिर भावार्थ, इसके बाद में विस्तृत व्याख्या। प्रत्येक पाठ का यह क्रम है। सामायिक-सूत्र के रहस्य को समझने के लिए कविश्री जी ने प्रारम्भ में उस पर विस्तृत भूमिका भी लिखी है। यह भूमिका ‘एक-सौ पैंतालीस’ पेज की है। सामायिक के प्रत्येक पहलू पर इसमें विस्तार के साथ विचार-चर्चा की गई है।

‘श्रमण-सूत्र’ भी सामायिक-सूत्र की तरह जैन-साधना से सम्बन्धित एक विशालकाय ग्रन्थ है। ‘प्रतिक्रमण’ जैन-साधना का एक अति आवश्यक अंग है। प्रतिक्रमण-सूत्र के मूल-पाठों पर कवि श्री जी ने आलोचनात्मक एवं गवेषणात्मक जो व्याख्या की है, उसी का नाम यहाँ पर ‘श्रमण-सूत्र’ है। इसकी पृष्ठ सख्या—चार-सौ अड़तालीस है। ‘आवश्यक दिग्दर्शन’ यह पुस्तक की विस्तृत भूमिका है, जिसमें ‘षट्

घातक' पर विस्तार के साथ विचारणा की गई है तथा जिसमें भगवद्-धर्म एवं आत्मिकधर्म का स्वल्प बतलाया है। इसके बाद भूष प्रत्य प्रारम्भ हुआ है जिसमें तीस पाठ हैं। उक्त सभी पाठों पर कवि श्री ने विस्तार के साथ व्याख्या सिद्धी है। भगवद् साहित्य का यह एक प्रदुत ग्रन्थ है। अन्त में एक विस्तृत परिशिष्ट दिया गया है जिसमें बहुत-सी आत्मिक बातों का संक्षेप में समावेश करके पाठकों पर महान् उद्धार किया है। उक्त दोनों पुस्तकों के अध्ययन और मनन से कविश्री जी के गंभीर ज्ञान एवं बहुमुखता का पता लगता है। उनकी व्याख्या शैली के कुछ उद्धारण यहाँ दे रहा हूँ—

“भारत की प्राचीन संस्कृति—‘भगवद्’ और ‘ब्राह्मण’ नामक दो धाराओं ने बहती आ रही है। भारत के प्रति समृद्ध भौतिक जीवन का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण-धारा करती है और उसके उच्चतम आध्यात्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व भगवद्-धारा करती है। यही कारण है कि वहाँ ब्राह्मण संस्कृति ऐहिक सुख-समृद्धि भोग एवं स्वर्गीय सुख की कलाओं तक ही अटक जाती है, वहाँ भगवद् संस्कृति त्याग के मार्ग पर चरती है। मन की वासनाओं का दमन करती है स्वर्गीय सुखों के प्रलोभन तक को ठोकर मारती है और अपने बन्धनों को तोड़कर पूर्ण सच्चिदानन्द अद्वय-अमर, परमार्थ-पद को पाने के लिए संघर्ष करती है। ब्राह्मण संस्कृति का त्याग भी भोग-भूला है और भगवद् संस्कृति का भोग भी त्याग-भूला है। ब्राह्मण संस्कृति के त्याग में भोग की ध्वनि ही ऊँची रहती है और भगवद् संस्कृति के भोग में त्याग की ध्वनि। संक्षेप में यह मेरा है—भगवद् और ब्राह्मण संस्कृति का यदि हम तटस्थ-दृष्टि से कुछ विचार कर सकें।

x

x

x

“जैन-धर्म के मूल तत्त्व तीन हैं—देव, गुण और धर्म। तीनों ही नमस्कार मन्त्र में परिष्कृत हैं। परिष्कृत जीवन-मुक्त रूप में और सिद्ध विवेक-मुक्त रूप में आत्म-विकास की पूर्ण दशा—परमात्म दशा पर पहुँचे हुए हैं। अतः पूर्ण रूप से पूज्य होने के कारण वे स्वर्ग कोटि में विने जाते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु—आत्म-विकास की अपूर्ण अवस्था में हैं, परन्तु पूर्णता के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः अपने से निम्न श्रेणी के साधक आत्माओं के पूज्य और

अपने से उच्च श्रेणी के अरिहन्त सिद्ध स्वरूप देवत्व-भाव के पूजक होने से गुरु कोटि में सम्मिलित किए गए हैं। सर्वत्र व्यक्ति से भाव में लक्षणा है। अतः अर्हद् भाव, सिद्ध भाव, आचार्य भाव, उपाध्याय भाव, साधु भाव का ग्रहण किया जाता है। अरिहन्तो को क्या नमस्कार? अर्हद् भाव को नमस्कार है। इसी प्रकार अन्यत्र भी भाव ही नमस्कार का लक्ष्य-विन्दु है, और यह भाव ही धर्म है। अहिंसा और सत्य आदि आत्म-भाव पाँच पदों के प्राण हैं। अतः नमस्कार मन्त्र में धर्म का अन्तर्भाव भी हो जाता है, उसे भी नमस्कार कर लिया जाता है।”

×

×

×

“सामायिक का अर्थ है—समता। बाह्य दृष्टि का त्याग कर अन्तर्दृष्टि द्वारा आत्म-निरीक्षण में मन को जोड़ना, विषम-भाव का त्याग कर सम-भाव में स्थिर होना, राग-द्वेष के पथ से हटकर सर्वत्र सर्वदा करुणा एवं प्रेम के पथ पर विचरना, सामायिक पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझ कर उन पर से ममता एवं आसक्ति का भाव हटाना और ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप आत्म-स्वरूप में रमण करना—सामायिक है, समता है, त्याग है, वैराग्य है। अन्धकारपूर्ण जीवन को आलोकित करने का इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं हो सकता।

सामायिक का पथ आसान नहीं है, यह तलवार की धार पर धावन है। जब तक निन्दा-प्रशंसा में, मान-अपमान में, हानि-लाभ में, स्वजन-परजन में, एकत्व-बुद्धि—समत्व-बुद्धि नहीं हो जाती, तब तक सामायिक का पूर्ण आनन्द नहीं उठाया जा सकता। प्राणिमात्र पर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, मित्र हो या शत्रु हो—सम-भाव रखना कितना ऊँचा आदर्श है, कितनी ऊँची साधुता है! जब तक यह साधुता न हो, तब तक खाली वेष लेकर जन-वञ्चन से क्या लाभ?”

×

×

×

“भूलो के प्रति पश्चात्ताप का नाम जैन परिभाषा में ‘प्रतिक्रमण’ है। यह प्रतिक्रमण मन, वचन और शरीर—तीनों के द्वारा किया जाता है। मानव के पास तीन ही शक्तियाँ ऐसी हैं, जो उसे बन्धन में डालती हैं और बन्धन से मुक्त भी करती हैं। मन, वचन और शरीर से बाँधे गए पाप मन, वचन और शरीर के द्वारा ही क्षीण एवं नष्ट भी होते हैं। राग-द्वेष से दूषित मन, वचन और शरीर बन्धन के लिए होते

हैं और ये ही बीतराम परिपति के द्वारा कर्म-बन्धनों से सदा के लिए मुक्ति भी प्रदान करते हैं।”

‘आत्मोचना का भाव अतीव गम्भीर है। निसीध ब्रह्मिन्तर जिन वाच यनि कहते हैं कि— ‘जिस प्रकार अपनी सुलों को अपनी बुराइयों को तुम स्वयं स्पष्टता के साथ जानते हो उसी प्रकार स्पष्टता-पूर्वक कुछ भी न छिपाते हुए मुद्देब के समस्त ग्यों-का-र्यों प्रकट कर देना ‘आत्मोचना’ है। यह आत्मोचना करना मान-अपमान की दुनिया में हमने बाले साधारण मानव का काम नहीं है। जो साधक टक होना वही आत्मोचना के इस दुर्लभ पथ पर अग्रसर हो सकता है।”

‘निन्दा का अर्थ है—आत्म-साक्षी से अपने मन में अपने पापों की निन्दा करना। यहाँ का अर्थ है—पर की साक्षी से अपने पापों की बुराई करना। ऊमुप्सा का अर्थ है—पापों के प्रति पूर्ण अज्ञान-भाव व्यक्त करना। जब तक पापाचार के प्रति बुद्धि न हो तब तक मनुष्य उससे बच नहीं सकता। पापाचार के प्रति उत्कट बुद्धि रखना ही पापों से बचने का एकमात्र अस्त्रमिथ मार्ग है। अतः आत्मोचना निन्दा यहाँ और ऊमुप्सा के द्वारा किया जाने वाला प्रतिक्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण है।

सम्पादन-कला

सम्पादन-कला आज के युग की एक विशेष देन है। एक नया ग्रन्थ लिखने की अपेक्षा किसी प्राचीन ग्रन्थ का सम्पादन और सशोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। स्वतंत्र ग्रन्थ लिखने में लेखक को अपनी कल्पना को इधर-उधर मोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर रहते हैं। परन्तु सम्पादन में सम्पादक को मूल लेखक के विचारों का संरक्षण करते हुए उसकी कृति में सौन्दर्य और सुषुमा लाने का प्रयत्न करना पड़ता है, जो एक बहुत कठिन काम है। इस अपेक्षा से यह कहा जा सकता है कि सम्पादन का कार्य लेखन के कार्य से गुह्यतर और महान् है। आज के युग में सम्पादन-कला का बहुत महत्व है।

कवि श्री जी सम्पादन-कला में परम निष्णात व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने साहित्य-सेवा काल में अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया है। जिन लेखकों के ग्रन्थों का आपने सम्पादन किया है, वह सम्पादन मूल-ग्रन्थ से सुन्दर और शानदार रहा है। यही कारण है कि उन सम्पादनो को देखकर चारों ओर से आपके पास पुस्तकें आने लगीं। परन्तु आपने उस कार्य को लेने से इसलिए इन्कार किया कि आपके पास अध्ययन और सेवा के अतिरिक्त बहुत कम समय बचता था। फिर भी जिन चन्द ग्रन्थों का आपने सम्पादन और सशोधन किया है, आज भी वे आपकी योग्यता तथा पाण्डित्य के सुन्दर प्रतीक हैं, और सम्पादन-कला के आदर्श भी हैं।

दशवैकालिक-सूत्र—आपने सबसे पहला सम्पादन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा लिखित 'दशवैकालिक सूत्र' का किया है।

हैं और ये ही भीतराग परिणति के द्वारा कर्म-बन्धनों से सदा के लिए मुक्ति भी प्रदान करते हैं।

“आत्मोचना का भाव घटीब गम्भीर है। निम्नीय वृत्तिकार बिन-बास यहि कहते हैं कि—“बिस प्रकार अपनी धूलों को अपनी बुराइयों को तुम स्वयं स्पष्टता के साथ जानते हो उसी प्रकार स्पष्टता-पूर्वक कुछ भी न छिपाते हुए मुखेब के समक्ष ज्यों-का-त्यों प्रकट कर देना ‘आत्मोचना’ है। यह आत्मोचना करना भाग-अपभाग की बुनिया में घुमने वाले साधारण मानव का काम नहीं है। जो साधक हड़ होता वही आत्मोचना के इस दुर्गम पथ पर अग्रसर हो सकता है।

“निन्दा का अर्थ है—आत्म-साक्षी से अपने मन में अपने पापों की निन्दा करना। गहाँ का अर्थ है—पर की साक्षी से अपने पापों की बुराई करना। अनुत्सा का अर्थ है—पापों के प्रति पूर्ण घृणा-भाव व्यक्त करना। जब तक पापाचार के प्रति घृणा न हो तब तक मनुष्य उससे बच नहीं सकता। पापाचार के प्रति उन्मत्त घृणा रखना ही पापों से बचने का एकमात्र अस्खलित मार्ग है। अतः आत्मोचना निन्दा गहाँ और अनुत्सा के द्वारा किया जाने वाला प्रतिक्रम ही सच्चा प्रतिक्रम है।”

हैं। आपकी लेखनी का चमत्कार समाज में सुप्रसिद्ध है। अस्तु, आपकी सुन्दर लेखनी का स्पर्श पाकर यह जीवन चरित्र भी 'सोने में सुगन्ध' की कहावत को चरितार्थ कर रहा है।”

निशाय भाष्य—प्रस्तुत महाग्रन्थ का सम्पादन कवि श्री जी ने किया है। इसमें मूल निशीथ-सूत्र, उसकी निर्युक्ति, उसका भाष्य और उसकी चूर्णि भी सम्मिलित हैं। निस्सन्देह वर्तमान युग के साहित्य में यह सम्पादन अद्वितीय और बेजोड़ है। इस ग्रन्थ का सर्वत्र आदर और सत्कार हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन वर्तमान शताब्दी में सबसे बड़ा प्रकाशन है। यह ग्रन्थ चार भागों में परिसमाप्त हुआ है। स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी कवि श्री जी ने इस ग्रन्थ को सब प्रकार से सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है। निशीथ भाष्य के प्रथम भाग की भूमिका में कवि श्री जी ने सम्पादन के सम्बन्ध में उपस्थित होने वाली बाधाओं के विषय में लिखा है—

“प्रस्तुत भीमकाय महाग्रन्थ का सम्पादन वस्तुतः एक भीम कार्य है। हमारी साधन-सीमाएँ ऐसी नहीं थी, कि हम इस जटिल कार्य का गुरुतर भार अपने ऊपर लेते। न तो हमारे पास उक्त ग्रन्थ की यथेष्ट विविध लिखित प्रतियाँ हैं। और जो प्राप्त हैं, वे भी शुद्ध नहीं हैं। अन्य तत्सम्बन्धित ग्रन्थों का भी अभाव है। प्राचीनतम दुरूह ग्रन्थों की संपादन-कला के अभिज्ञ कोई विशिष्ट विद्वान् भी निकटस्थ नहीं है। यदि इन सब में से कुछ भी अपने पास होता, तो हमारी स्थिति दूसरी ही होती?”

प्रस्तुत महाग्रन्थ के सम्पादन के समय और सम्पादन से पूर्व भी यह विचार किया गया था कि प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ बातें हमारी परम्परा से मेल नहीं खाती। कवि श्री जी ने इस सम्बन्ध में प्रथम भाग की भूमिका में स्पष्ट लिख दिया था कि—

“भाष्य तथा चूर्णि की कुछ बातें अटपटी-सी हैं। अतः विचार-शील पाठकों से अनुरोध है कि वे तथाभूत स्थलों का गम्भीरता से अध्ययन करें। इस प्रकार के प्रसंगों पर हस-वृद्धि से काम लेना उपयुक्त होता है। प्राचीन आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है, वह सब कुछ, सब किसी के लिए नहीं है, और सर्वत्र एवं सर्वदा के लिए भी नहीं है।”

भाब भापा धीर धैमी की हृष्टि से यह सम्पादन बहुत ही सुन्दर बन पाया है। इस सम्पादन के विषय में कवि भी जो मेरे शब्द लिखा है—

“साक्षात् भी साधाराम जी महाराज के दक्षकवचिन्मूर्धे का कुछ बर्णन है, मैं सम्पादन किया था। यह सम्पादन प्रयत्न से रहित प्रपञ्च भाव्य से—बहुत अच्छा सुन्दर हुआ है। धनएव पात्रों को पसन्द भी आया से अधिक आया है।

इस पर मैं यह भरी भक्ति जान हा जाता है कि कवि भी जी धात्र नहीं धात्र में बहुत पहले भी मुख्य सम्पादन थे उनका सम्पादन से सादर तुम्हा गठक होनों सम्पन्न रहने से। मय पूछा जाए, तो किसी भी सम्पादन की सम्पत्ता की सबसे बड़ी कमीटी भी यही है।

वरकाल नाम-वर्णक—प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक पुष्प भी प्रमोदक पण्डित जी महाराज हैं। यह ग्रन्थ बड़े साहस में है और पूरा संस्था पार भी लीम है। इस ग्रन्थ का सम्पादन कवि भी जी ने महोदय से किया था। लेखक ने सम्पादन के सम्बन्ध में आत्म ग्रन्थ की छुमिका में इस प्रकार लिखा है—

‘प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन का समस्त भार कविराज सिद्धांत मल्लक प्राकृत एवं संस्कृत के मान्य विद्वान् मुनि भी प्रमोदक जी को सौंपा गया। मुनि भी ने निरवकाश हाते हुए अपने भाषा-संशोधन प्रकृत संशोधन एवं भावस्थक संशोधन आदि कार्य प्रत्यन्त परिश्रम उठाकर बड़ी योग्यता के साथ किया। इसके लिए मैं धार भी (कवि जी महाराज) का अन्तःकरण से आभार मानकर सहस्रधा अभ्यवाह बना हूँ।’

जीवन-चरित्र—प्रस्तुत पुस्तक मधी भी उदयचन्द्र जी महाराज का जीवन-चरित्र है। इसका सम्पादन कवि भी जी ने अपने दिल्ली के बर्पावास में किया था। भाब भापा धीर धैमी की हृष्टि ने यह पुस्तक अपने रूप की एक है। यह पुस्तक तीन-तीन पाँच पृष्ठों में समाप्त हुई है। इनकी बड़ी पुस्तक का इतने अल्प-काल में सम्पादन करना साधारण बात नहीं है। पुस्तक के सम्पादन के सम्बन्ध में लेखक ने इस प्रकार लिखा है—

‘प्रस्तुत जीवन-चरित्र का सम्पादन हमारे महामास्य जगन्नाथ कविराज पण्डित मुनि भी प्रमोदक जी महाराज के हाथों हुआ है। जगन्नाथ भी जीवन-संसार में एक उच्च एवं प्रतिष्ठित विद्वान् माने जाते

हैं। आपकी लेखनी का चमत्कार समाज में सुप्रसिद्ध है। अस्तु, आपकी सुन्दर लेखनी का स्पर्श पाकर यह जीवन चरित्र भी 'सोने में सुगन्ध' की कहावत को चरितार्थ कर रहा है।"

निशाय भाष्य—प्रस्तुत महाग्रन्थ का सम्पादन कवि श्री जी ने किया है। इसमें मूल निशाय-सूत्र, उसकी निर्युक्ति, उसका भाष्य और उसकी चूर्णि भी सम्मिलित हैं। निस्सन्देह वर्तमान युग के साहित्य में यह सम्पादन अद्वितीय और बेजोड़ है। इस ग्रन्थ का सर्वत्र आदर और सत्कार हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन वर्तमान शताब्दी में सबसे बड़ा प्रकाशन है। यह ग्रन्थ चार भागों में परिसमाप्त हुआ है। स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी कवि श्री जी ने इस ग्रन्थ को सर्व प्रकार से सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है। निशाय भाष्य के प्रथम भाग की भूमिका में कवि श्री जी ने सम्पादन के सम्बन्ध में उपस्थित होने वाली बाधाओं के विषय में लिखा है—

"प्रस्तुत भीमकाय महाग्रन्थ का सम्पादन वस्तुतः एक भीम कार्य है। हमारी साधन-सीमाएँ ऐसी नहीं थी, कि हम इस जटिल कार्य का गुस्तर भार अपने ऊपर लेते। न तो हमारे पास उक्त ग्रन्थ की यथेष्ट विविध लिखित प्रतियाँ हैं। और जो प्राप्त हैं, वे भी शुद्ध नहीं हैं। अन्य तत्सम्बन्धित ग्रन्थों का भी अभाव है। प्राचीनतम दुरुह ग्रन्थों की संपादन-कला के अभिज्ञ कोई विशिष्ट विद्वान् भी निकटस्थ नहीं है। यदि इन सब में से कुछ भी अपने पास होता, तो हमारी स्थिति दूसरी ही होती?"

प्रस्तुत महाग्रन्थ के सम्पादन के समय और सम्पादन से पूर्व भी यह विचार किया गया था कि प्रस्तुत ग्रन्थ में कुछ बातें हमारी परम्परा से मेल नहीं खाती। कवि श्री जी ने इस सम्बन्ध में प्रथम भाग की भूमिका में स्पष्ट लिख दिया था कि—

"भाष्य तथा चूर्णि की कुछ बातें अटपटी-सी हैं। अतः विचार-शील पाठकों से अनुरोध है कि वे तथाभूत स्थलों का गम्भीरता से अध्ययन करें। इस प्रकार के प्रसंगों पर हस-बुद्धि से काम लेना उपयुक्त होता है। प्राचीन आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है, वह सब कुछ, सब किसी के लिए नहीं है, और सर्वत्र एवं सर्वदा के लिए भी नहीं है।"

धनुवाद

धनुवाद भी लेखन की एक कला है। किसी भी लेखक के भावों का भाषान्तर करना बहुत कठिन काम है। जब तक धनुवादक योग्य विद्वान् और भाषा का पण्डित न हो तब तक वह धनुवाद-कला में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कवि भी जी धनुवाद-कला में परम निपुणता अर्जित है। आपने संस्कृत से हिन्दी में और प्राकृत से हिन्दी में धनुवाद किया है। धनुवाद करते समय कविजी जी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भाव और कोई छन्द छूट न पाए। धनुवाद की भाषा भी आपकी सरल, सुबोध और प्राग्जम होती है।

कविजी जी ने यद्य और पद्य—दोनों प्रकार के धनुवाद किए हैं। प्राकृत की 'वीर स्तुति' का और संस्कृत के 'महावीरार्णव स्तोत्र' का आपने यद्य के साथ-साथ पद्यमय धनुवाद भी किया है। पद्यमय धनुवाद बहुत ही सरल और सुन्दर है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य संस्कृत स्तोत्रों का भी कविजी जी समय-समय पर पद्यमय धनुवाद करते रहे हैं। उनमें से कुछ संस्कृत श्लोक जिनका कविजी जी ने पद्यमय धनुवाद किया है उन्हें मैं यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ—

मंगलं भवनाम् वीरो
मंगलं वीरगो वपी ।
मंगलं स्थूल—महायौ
जेन बर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

मंगलमय भवनाम् वीरप्रभु, मंगलमय वीरगो पद्मधर ।
मंगलमय वी स्थूलमह मुनि जैन-वर्म हो मंगल कर ॥

सर्व—मगल - मागल्य,
सर्व—कल्याण—कारणम् ।
प्रधान सर्व धर्माणा,
जैन जयतु शासनम् ॥

अखिल मगलो मे वर-मगल, विश्व-शान्ति का मूल विशाल ।
सब धर्मों मे धर्म श्रेष्ठतर, जय जिन-शासन जग-प्रतिपाल ॥

शिव मस्तु सर्व—जगत ,
परहित-निरता भवन्तु भूतगणा ।
दोषा प्रयान्तु नाश,
सर्वत्र सुखी भवतु लोक ॥

अखिल जगत मे शिव हो, सुख हो, परहित-रत हो जीव सकल ।
दोष, पाप, अपराध नष्ट हो, सुख पावें सब जन अविचल ॥

जिस प्रकार कवि श्री जी ने संस्कृत श्लोको का पद्यमय अनुवाद किया है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा के सम्पूर्ण सामायिक-सूत्र का पद्यमय हिन्दी अनुवाद भी किया है—

एसो पच नमुक्कारो,
सव्व-पाव-प्पणासणो ।
मगलाण च सव्वेसि,
पढम हवइ मगल ॥

पाँच पदो को नमस्कार यह, नष्ट करे कलिमल भारी ।
मगलमय अखिल मगल मे, पाप-भीरु जनता तारी ॥

कवि श्री जी ने गद्यमय अनुवाद तो बहुत ही अधिक किया है । 'महावीर वाणी' जो पंडित वेचरदास जी के नाम से प्रकाशित हुई है, उसका हिन्दी अनुवाद भी आपने ही किया है । 'सामायिक-सूत्र' और 'श्रमण-सूत्र' का हिन्दी अनुवाद तो आपका समाज मे खूब प्रचलित और प्रसिद्ध है । 'महावीर' सिद्धान्त और उपदेश' गत मूल-गाथाओं का गद्यमय हिन्दी अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है । अनुवाद मात्र को पढ़ने से ही मूल जैसा आनन्द आ जाता है । मैं यहाँ पर पाठको की जानकारी के लिए गद्यमय अनुवाद के कुछ उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ—

अनुवाद

अनुबाध भी मेहनत की एक कमा है। किसी भी सेवक के बाधों का मापान्तर करना बहुत कठिन काम है। जब तक अनुबाधक योग्य विद्वान् और मापा का पण्डित न हो तब तक वह अनुबाध-कमा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कवि भी भी अनुबाध-कमा में परम निपुण व्यक्ति हैं। आपने संस्कृत से हिन्दी में और प्राकृत से हिन्दी में अनुबाध किया है। अनुबाध करते समय कविभी जी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भाव और कोई शब्द छूट न पड़े। अनुबाध भी मापा भी आपकी सरल सुबोध और शान्धम हो रही है।

कविभी जी ने यद्य और पद्य—दोनों प्रकार के अनुबाध किए हैं। प्राकृत की 'वीर स्तुति' का और संस्कृत के 'महावीरएक स्तोत्र' का आपने यद्य के साथ-साथ पद्यमय अनुबाध भी किया है। पद्यमय अनुबाध बहुत ही सरल और सुन्दर है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य संस्कृत स्तोत्रों का भी कविभी जी समय-समय पर पद्यमय अनुबाध करते रहे हैं। उनमें से कुछ संस्कृत श्लोक चिगक कवि भी जी ने पद्यमय अनुबाध किया है, उन्हें मैं यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ—

मंगलं भगवान् बीरो
मंगलं वीरमो ययी ।
मंगलं स्तुत—महायो
जेन बर्मास्तु मंगलम् ॥

मंगलमय भगवान् बीरप्रभु, मंगलमय वीरम ययवर ।
मंगलमय भी स्तुतमत्र मुनि जेन-बर्म हो मंगल वर ॥

शिक्षण-साहित्य

जीवन विकास के लिए शिक्षण एक परम आवश्यक तत्त्व है। शिक्षा के बिना जीवन का विकास सम्भव नहीं है। शिक्षण से बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। कवि श्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना एक नया दृष्टि-कोण दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लिखी गई—जैनवाल-शिक्षा, भाग—१, २, ३, ४ बहु प्रचलित हैं। पाठशालाओं में उनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तकें ही पढाई जाती हैं। उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मालवा और मेवाड़ में इन पुस्तकों ने अच्छा आदर पाया है। कवि श्री जी ने अपनी उक्त पुस्तकों में धर्म, दर्शन और सभ्कृति के गभीर से गभीर भावों को बहुत ही सरल भाषा में प्रकट किया है।

प्रथम भाग—इसमें पन्दरह पाठ हैं। इसमें जीवन-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों को तो बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। जैन कौन है ? इसके उत्तर में इस प्रकार लिखा है—

“जैन वह है, जो मन के विकारों को जीतने की कोशिश करता है, जो सदा भले काम करता है।”

जैन को क्या करना चाहिए ? इसके उत्तर में इस प्रकार लिखा है—

- १ दोनों काल सामायिक करना।
- २ नवकार मंत्र का जाप करना।
- ३ माता-पिता का आदर करना।

‘अप्यापमय बुग्महि कि ते बुग्मेव बग्मसो ।

अप्यापमेव अप्याप बहता मुहमहए ॥

—उत्तराध्याय

शानी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए । बाहरी पशुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्म-जयी होने वाला ही वास्तव में पूर्ण मुक्त होता है ।”

‘संबुग्महि कि न बुग्मह संबोधी कस पेण्व बुस्तहा ।

नो ह्वयमति राहया नो मुमर्ध पुनरावि जीवियं ॥”

—सूक्तान्त

‘मनुष्या ! जामो — — बायो ! धरे, तुम क्यों नहीं जागते ? परलोक में अमृतजीवरण प्राप्त होना दुर्लभ है । बीटी हुई पत्तियाँ कभी मीठ कर नहीं पाती । मानव-जीवन पुनर्बार पाना आसान नहीं ।

“जह मम न पिम बुक्खं आपिय एमेव सम्मजीवायं ।

न ह्वयह न ह्वयावेइ अ सममणइ तेण स समजो ॥

—अनुपोमद्वार-सूक्त

“जैसे मुझे बुद्ध प्रिय नहीं है, वैसे ही सब जीवों को बुद्ध प्रिय नहीं है—यह समझकर जो न स्वयं हिंसा करता है और न दूसरों से हिंसा करवाता है वही अमय है भिक्षु है ।”

इसी प्रकार कवि भी जी की एक अल्प पुस्तक ‘जिन-बाजी’ भी जो अभी प्रकाशित है एक बहुत सुन्दर पुस्तक है जिसमें विभिन्न आत्मस्त मायाओं का सुन्दर अनुवाद किया गया है । अनुवाद के क्षेत्र में कवि भी जी ने जो काम किया है, बहुत ही ऊँचाई और सुन्दर है । कवि भी जी की अनुवाद-कला अपने-आप में एक सुन्दर कला है ।

शिक्षण-साहित्य

जीवन विकास के लिए शिक्षण एक परम आवश्यक तत्त्व है। शिक्षा के बिना जीवन का विकास सम्भव नहीं है। शिक्षण से बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। कवि श्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना एक नया दृष्टि-कोण दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लिखी गई—जैनवाल-शिक्षा, भाग—१, २, ३, ४ बहु प्रचलित है। पाठशालाओं में उनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तकें ही पढ़ाई जाती हैं। उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मालवा और मेवाड़ में इन पुस्तकों में अर्द्ध आदर पाया है। कवि श्री जी ने अपनी उक्त पुस्तकों में धर्म, दर्शन और संस्कृति के गभीर से गभीर भावों को बहुत ही सरल भाषा में प्रकट किया है।

प्रथम भाग—इसमें पन्द्रह पाठ हैं। इसमें जीवन-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों को तो बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। जैन कौन है ? इसके उत्तर में इस प्रकार लिखा है—

“जैन वह है, जो मन के विकारों को जीतने की कोशिश करता है, जो सदा भले काम करता है।”

जैन को क्या करना चाहिए ? इसके उत्तर में इस प्रकार लिखा है—

- १ दोनों काल सामायिक करना ।
- २ नवकार मंत्र का जाप करना ।
- ३ माता-पिता का आदर करना ।

८. पुरुषों की मर्ति करना ।
९. धर्म की पुस्तकें पढ़ना ।
१०. सुखों का भोजन देना ।
११. रोगी की सेवा करना ।

द्वितीय भाग—इसमें सत्तरह पाठ दिए गए हैं जिसमें नवकार मंत्र की महिमा तथा उग्रसना के साम बताया गए हैं । चौबीस तीर्थक्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । धीर मामासाह भगवान् महावीर तथा सोमा सती का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । प्रश्नोत्तर पाठ में सात कुम्भसना के परिचय के सम्बन्ध में लिखा गया है ।

तृतीय भाग—इसमें उन्नीस पाठ दिए गए हैं । जीव और अजीव के सम्बन्ध में सामान्य परिचय दिया गया है । भारतवर्ष क्या है ? और इसका नाम भारत क्यों पड़ा ? इस सम्बन्ध में वैदिक-संस्कृति की दृष्टि से कहा गया है—

“प्राज सं लान्धो बर्षे वह्मे यहाँ अपमयेव भगवान् हुए थे । उन्होंने ही सारी दुनिया को अस्वास्व बसाना निखाना-पढ़ना कृपि करना प्राप्ति अनेक प्रकार की बिछाई, व्यापार और विस्म सिखाया था । उनके बड़े पुत्र का नाम भरत था । भरत बड़े प्रतापी ब्रह्मर्षी सम्राट् थे । उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम ‘भारतवर्ष’ पड़ गया ।

पाँच इन्द्रियों के विषय में सरल और सुबोध भाषा में अल्प परिचय दिया गया है । रात्रि-भोजन के दोषों के सम्बन्ध में बच्चों का ध्यान विशेष रूप से खींचा गया है । महाराणी सीता नल-बभर्षी और राजा मेघरथ की बहानी विशेष रूप से बच्चों के मन को आकर्षित करेगी । इसके अतिरिक्त बिबाली जैसे पर्व भी सरल भाषा में मिल कर बच्चों को उत्साह महत्त्व बताया है ।

चतुर्थ भाग—इसमें विचार और ध्यान का सुन्दर सम्बन्ध किया गया है । नव तत्त्व जैसे अमीर विषय को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत किया है । जीवों के श्रेष्ठ जीवों की पाँच बातें और चार गति प्राणि-तत्त्विक विषयों को सरल रीति से बताया गया है । इसके अतिरिक्त भगवान् पार्श्वनाथ भगवान् बेमिनाथ राजमती बन्धन वाला कालका-

चार्य और चन्द्रगुप्त मौर्य आदि के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

तीन बात—इसमें जीवन सम्बन्धी मुख्य-मुख्य सभी शिक्षाओं का समावेश हो जाता है। इस छोटी-सी पुस्तक में जिसका कि छठा संस्करण हो चुका है, कवि श्री जी ने आध्यात्मिक और नैतिक जीवन सम्बन्धी जिन तीन-तीन बातों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है, वह उनके साधु-स्वभाव और पाण्डित्य के अनुरूप ही है। जैसे कि—

तीन प्रकार का धर्म है—

- १ श्रेष्ठ अध्ययन,
- २ श्रेष्ठ चिन्तन,
- ३ श्रेष्ठ तपश्चरण।

तीन पर सदा अमल करो—

- १ अहिंसा पर,
- २ सत्य पर,
- ३ ब्रह्मचर्य पर।

तीन से सदा बचो—

- १ अपनी प्रशंसा से,
- २ दूसरों की निन्दा से,
- ३ दूसरों के दोष देखने से।

आदर्श कन्या—इसमें शिक्षण शास्त्र के सभी मूल तत्त्वों का समावेश हो जाता है। जैसे—धर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, समाज और जीवन। फिर भी जीवन के सम्बन्ध में विशेष लिखा गया है। इसमें अट्ठाइस विषयों पर सुन्दर, सरस और मधुर भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। जीवन विकास के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उन समस्त गुणों का संक्षेप में अंकन किया गया है। इस पुस्तक की भाषा के सम्बन्ध में मैं यहाँ पर एक उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ— ‘प्रेम करो, प्रेम मिलेगा’—

“यह ससार एक प्रकार का दर्पण है। तू जानती हो, दर्पण में क्या होता है? दर्पण के आगे यदि तू हाथ जोड़ोगी, तो वहाँ का

प्रतिबिम्ब भी तुम्हें हाथ जोड़ेगा। और यदि तूम दर्पण को चाँटा दिखाओगे तो वह भी अपने प्रतिबिम्ब के द्वारा तुम्हें चाँटा दिखाएगा। यह तो सुन्दर की धाराज है, जैसी कहे, बेसा सुने। यदि तूम सब के साथ प्रेम का व्यवहार करोगी तो व सब भी तूम से प्रेम का ही व्यवहार करेंगे। और यदि तूम धमण्ड में आकर किसी प्रकार का व्यवहार करोगी तो सबसे में तुम्हें भी वही धमण्ड व्यवहार मिलेगा। तूम देखती हो, वे भी तूम से हासिक प्रेम करती हैं। और जिनसे तूम वृष्य करती हो वे भी तूम से उती प्रकार वृष्य करती हैं। बुवाई और भलाई बाहर नहीं तुम्हारे अपने ही मन में है। भगवान् महावीर का यह दिव्य सन्देश सब याद रखो कि—‘अपने आन्दर देखो।

शेख के पीछे बोले—इस पाठ में कवि श्री जी ने मधुर माय्य और मिष्ठ बापी के सम्बन्ध में लिखा है और कहा है कि मधुर बापी सहज ही दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मधुर मायी व्यक्ति—धमे ही कह नर हो या नारी दूसरों से अपने काम को सहज ही कर लेता है। मधुर बापी की बीजा में वह शक्ति है कि मुझे वांता मुझ हो जाता है।

“जिस नारी के कण्ठ में माधुर्य होता है उसके घर में सब शान्ति का राज्य रहता है। और यदि कभी किसी कारण अशान्ति होती भी है, तो ज्यों ही नारी की मधुर बापी की बीज्य बजना प्रारम्भ होती है त्यों ही वह अशान्ति नून हो जाती है और उसके स्थान में सुख-शान्ति का समुद्र हिमौरें मापने लगता है। भगवान् महावीर की माता कितनी मधुर बोसती थी? भगवान् महावीर की शिष्या चन्दन बाबा की बापी में कितनी अधिक मिठास थी?”

मन्त्र-साहित्य

जैनो का मन्त्र-साहित्य बहुत ही विशाल और विस्तृत है। जैन आचार्यों ने अपने-अपने युग में आवश्यकता के अनुसार इसे पल्लवित एवं पुष्पित किया है। यह मन्त्र-साहित्य प्रायः प्राकृत और संस्कृत में है। उस सम्पूर्ण मन्त्र-साहित्य की चर्चा यहाँ नहीं करनी है। जैन-संस्कृति का मूल मन्त्र है—‘महामन्त्र नवकार’। आचार्यों ने समय-समय पर इस महामन्त्र की बहुविध और विशाल व्याख्या की है। परन्तु हिन्दी भाषा में इस विषय पर कोई सुन्दर पुस्तक नहीं थी। कवि श्री जी ने उस अभाव की पूर्ति ‘महामन्त्र नवकार’ लिखकर की है। इस डेढ़-सौ पृष्ठों की पुस्तक में कविश्री जी ने मन्त्र-साहित्य का संक्षेप में सार निकाल कर रख दिया है।

‘महामन्त्र नवकार’ का इसमें विस्तृत विवेचन तो है ही, किन्तु उसकी साधना के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला है। माला कैसे फेरनी चाहिए, किस समय फेरनी चाहिए, आदि बातों पर बहुत स्पष्टता से विचार किया गया है। माला का महत्त्व बतलाते हुए कवि श्री जी साधकों को सावधान करते हैं—

“मन्त्र-साधना में माला का बड़ा भारी स्थान होते हुए भी बहुत से सज्जन इस सम्बन्ध में बड़े उदासीन होते हैं। केवल गिनती का साधारण-सा साधन समझ कर ही इसके प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। माला की प्रतिष्ठा में ही मन्त्र की प्रतिष्ठा रही हुई है।

माला सूत, मूँगा और चन्दन आदि किसी भी विशुद्ध अचित्त पदार्थ की ली जा सकती है। बहुत-से लोग सौन्दर्य की दृष्टि से रंग-बिरंगी माला बना लेते हैं, पर यह ठीक नहीं। माला जो भी हो, एक ही रंग की हो। यह भी ध्यान रहे कि एक चीज की माला में दूसरी चीज न लगाई जाए। माला के दाने छोटे-बड़े न हों। माला

म एक-सौ घाठ दान ही दान चाहिए। न कम न अधिक। माया म एक-सौ घाठ दाने नबकार मन्त्राक्त पञ्च परमेश्वरी पदों क एक-सौ घाठ कुशों क दोस्तक है।

कवि श्री जी न साधना के उतकरकों की परिष्कृति के विषय पर भी काफ़ी लिखा है। हमारी साधना में हमारे शरीर का भी उपयोग होता है। शरीर को ससक्त रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। साधना म भोजन कैसा धीर किन्मा होना चाहिए ? इसका परिधान भी साधक को प्रबन्ध होना चाहिए। शरीर को साधने क लिए विभिन्न आसनों की आवश्यकता है। धीर मन का साधने क लिए ध्यान की। कविधी जी न अपनी पुस्तक में 'ध्यान धीर ध्यान' पर बहुत ही सुन्दर लिखा है। मन्त्र-जप की पद्धति क विषय म भी प्रकाश दाना गया है। जबकि साधना के विषय म लिखते हुए कविधी जी न जप के तीन मेह बताए हैं जो इस प्रकार हैं—

जप के मुख्यतया तीन मेह हैं—मानस उपाधु धीर माय्य।

मानस-जप—यह है जिसम मन्त्रार्थ का चिन्तन करते हुए मानस म ही मन्त्र के बर्ण स्वर धीर पदों की बार-बार आकृति की जाती है।

वक्त्र-जप—इसम कुछ-कुछ जीभ धीर होठ बसते हैं अपने कर्णों तक ही जप की ध्वनि सीमित रहती है। इसका कोई सुन नहीं सकता।

माय्य-जप—बाकी के द्वारा स्पूल उच्चारण है। इसम आस-पास रहने वालों को भी जप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। आचार्यों ने सब से श्रेष्ठ मानस-जप को बतसाया है। उनका कहना कि माय्य-जप से ही गुना उपाधु धीर सहस्र गुना मानस जप का पद है। साधक का कर्तव्य है कि वह कमश शक्ति बढ़ावा हुआ माय्य उपाधु धीर मानस-जप का अभ्यास करे।

महामन्त्र नबकार के सम्बन्ध में जो भी कुछ ज्ञातव्य धीर उपाधेय है वह सब इस पुरतक में संक्षेप म देने का प्रयत्न किया गया है। महामन्त्र नबकार जो कि 'जिन बाणी' का सार है उसकी साधना के सम्बन्ध कविधी जी न प्रस्तुत पुस्तक में बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है। मन्त्र-साहित्य में जैसे ही यह पुस्तक छोटी ही क्यों न हो किन्तु कवि श्री जी की एक महत्त्वपूर्ण कृति है।

स्तोत्र-साहित्य

जैन-साहित्य में स्तोत्र-साहित्य भी एक विशाल साहित्य है। जैन आचार्यों ने आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर बहुविध स्तोत्र-साहित्य की रचना की। स्तोत्र-साहित्य की भाषा प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, अपभ्रंश और विभिन्न प्रान्तीय भाषाएँ रही हैं। स्तोत्र-साहित्य का विषय विशेषतः तीर्थङ्कर, गणधर एवं सयमी साधुजन रहे हैं। परन्तु विभिन्न देवी-देवताओं को लेकर भी स्तोत्रों की रचना हुई है।

स्तोत्र-साहित्य में कुछ स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि—भक्तामर, कल्याणमन्दिर, वीर स्तुति और उपसर्ग-हर स्तोत्र। इन स्तोत्रों के सम्बन्ध में जैन-जनता के मन में अत्यन्त श्रद्धा और गहन निष्ठा के भाव हैं। कवि श्री जी ने भक्तामर, कल्याणमन्दिर, वीर-स्तुति और महावीराष्टक स्तोत्र का सरल अनुवाद और विशेष स्थलों पर बड़े ही मार्मिक टिप्पण लिखे हैं। आचार्य अमृतगति कृत 'अध्यात्म वत्तीसी' का भी जो कि संस्कृत में है, सरल हिन्दी अनुवाद करके स्वाध्याय प्रेमी पाठकों का महान् उपकार किया है। कवि श्री जी के यह अनुवाद समाज में बहुत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं।

भक्तामर—यह स्तोत्र आचार्य मानतुङ्गकृत है। इसकी भाषा सरल और सुबोध संस्कृत है। आचार्य ने अड़तालीस श्लोकों में भगवान् ऋषभदेव की स्तुति की है। कवि श्री जी ने इसका सरल अनुवाद हिन्दी में किया है और विशेष स्थलों पर टिप्पण भी लिखे हैं। ये टिप्पण बड़े ही मार्मिक एवं विचारपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए पाठकों के समक्ष दो टिप्पण रख रहा हूँ—

“सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। यह सत्संग का ही प्रभाव है कि कमल के पत्र पर पड़ी हुई जल की बूँद मोती-सी भ्रमक पा सेती है। आचार्य कहते हैं कि—‘यह साधारण-सी स्तुति भी आपके सम्बन्ध के प्रभाव से सन् पुरुषों के मन को हर लेती उत्कृष्ट रचनाओं में स्थान पाएगी। आचार्य की भविष्य-वाणी सर्वथा सत्य ही प्रमाणित हुई। हजार वर्ष धाएँ धीर बने मएँ। भक्तमर, धाम भी मत्तो के हृदय का हार बना हुआ है।

x

x

x

‘जब कि सूर्य की प्रातःकामीन चक्षुष प्रभा से ही कमल खिल जाते हैं, तो सूर्य के छायात् उदय होने पर क्यों न खिलेंगे? प्रबल खिलेंगे। आचार्य कहते हैं कि—‘मला जब आपके नाम के उच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो स्तुति से तो प्रबल होने ही।’

कल्याण मन्दिर—‘कल्याण मन्दिर’ आचार्य सिद्धसेन विद्याकर की कृति है। इसमें भगवान् पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। इसमें चौबालीस पद्य हैं। इसकी भाषा शोधपूर्ण संस्कृत है। कवि श्री जी ने ‘कल्याण-मन्दिर स्तोत्र’ का सरल हिन्दी में अनुवाद किया है और विवेक स्वर्णों पर मार्मिक टिप्पण भी दिए हैं। मैं कुछ टिप्पण यहाँ पर उद्धृत कर रहा हूँ—

“आचार्य ने उत्सु के बच्चे का उदाहरण बड़ा ही जोरदार दिया है। उत्सु कुछ ही दिन में भन्ना खाता है और फिर उसके बच्चे की धन्यता का तो कहना ही क्या है! धन्य, उत्सु का बच्चा यदि सूर्य के रूप का अधिक तो क्या कुछ भी वर्णन करना चाहै, तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। जन्म धारण कर जिसने कभी सूर्य को देखा ही न हो वह सूर्य का क्या नाम वर्णन करेगा? आचार्य कहते हैं कि—‘भगवान्! मैं भी मिथ्या-ज्ञान स्वी धन्यकार से भन्ना होकर आपके वर्णन से बन्धित रहा हूँ। धन्य आपके अनन्त ज्योतिर्मय स्वस्व का भन्ना क्या वर्णन कर सकता हूँ? धन्य ‘ज्ञान-सूर्य’ धीर मैं ‘अज्ञानान्ध उन्मुख’—दोनों का क्या भेल ?”

x

x

x

“संसार में देखा जाता है कि प्रायः कोधी मनुष्य ही अपने अनुग्रहों का नाश करते हैं। जो मोग क्षमाधीन होते हैं, उनसे किसी

का कुछ भी अपकार नहीं होता । इसी बात को लेकर आचार्य आश्चर्य करते हैं कि—‘भगवन् ! आपने क्रोध को तो बहुत पहले ही, आध्यात्मिक विकासक्रम के अनुसार नववे गुण-स्थान में ही नष्ट कर दिया था, फिर क्रोध के अभाव में चौदहवें गुण-स्थान तक के कर्मरूपी शत्रुओं को कैसे परास्त किया ?’ परन्तु श्लोक के उत्तरार्द्ध में वर्ष का उदाहरण स्मृति में आते ही आश्चर्य का समाधान हो जाता है । वर्ष कितना अधिक ठंडा होता है, पर हरे-भरे वनों को किस प्रकार जलाकर नष्ट कर डालता है ? आग के जले हुए वृक्ष तो संभव है, समय पाकर फिर भी हरे हो जाएँ, परन्तु हिम-दग्ध कभी भी हरे नहीं हो पाते । अस्तु, शीतल क्षमा की शक्ति ही महान् है ।

वीर स्तुति—इसमें भगवान् महावीर की स्तुति की गई है । यह सूत्रकृतागसूत्र का एक अध्ययन है, जिसमें जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर में आर्य सुधर्मा ने भगवान् महावीर के स्वरूप का वर्णन किया है । इसकी भाषा प्राकृत है, जो बहुत ही प्राञ्जल और सरल है । कवि श्री जी ने वीर-स्तुति का सरल अनुवाद गद्य में और साथ ही पद्य में भी किया है तथा विशेष प्रसंगों पर मार्मिक टिप्पण भी दिए हैं । कुछ पद्यानुवाद के नमूने दे रहा हूँ—

“जिस प्रकार अपार सागर वह स्वयम्भू-रमण है,
त्यो अखिल विज्ञान में वह वीर सन्मति श्रमण है ।
कर्म-मुक्त कषाय से निर्लिप्त, धन्य पवित्रता,
देव-पति श्री शक्र-सम द्युति की अनन्त विचित्रता ॥”

× × ×

“मेघ-गर्जन है अनुत्तर शब्द के ससार में,
कौमुदी-पति चन्द्रमा है श्रेष्ठ तारक-हार में ।
सब सुगन्धित वस्तुओं में वावना चन्दन प्रवर,
विश्व के मुनि-वृन्द में निष्काम सन्मति श्रेष्ठतर ॥”

× × ×

“शूरवीरो में यशस्वी वासुदेव अपार,
अखिल पुष्पो में कमल अरविन्द गन्धागार है ।
क्षत्रियो में चक्रवर्ती सार्व-भौम प्रधान है,
विश्व के ऋषि-वृन्द में श्री वर्द्धमान महान् है ॥”

“मोक्षनादिक शास्त्र में उत्तम समय का शास्त्र है
सत्य में निष्ठाप कल्याण-सत्य की ही ध्यान है ।
ब्रह्मचर्य महान् है तप के अतिष्ठ व्यवहार में
जात-नन्दन है अमय उत्तम सकल संसार में ॥”

✱

✱

✱

“सामर्थ्य में ज्यों स्वयंभू श्रेष्ठ सागर घूमि पर,
देव-पति धरणेन्द्र नागकुमार-यज्ञ में उज्ज्वल तर ।
सब रसों में प्रमुख रस है ईश का संसार में
धीर मुनि त्यों प्रमुख है तप के अतिष्ठ धाधार में ॥”

जिह्वा स्तुति — इसमें चौबीस तीर्थकरों की स्तुति की गई है । यह कविनी जी की स्वयं की कृति है । इसके सम्बन्ध में कवि स्वयं भवना विचार इस प्रकार अभिव्यक्त करता है—

“घाव का दिन मेरे घाव तक के जीवन में बड़ा ही सीमाव्य-
प्रद है कि मैंने अपने अन्तर्हृदय की अज्ञा को कविता के रूप में वर्तमान
प्रवर्तित्वी कालजन्म में मानव-संसार को समय-समय पर सत्य की
अवस्था ज्योति का साम्राज्य कराने वाले चौबीस तीर्थकरों के पवित्र
चरणों में अर्पण कर रखा है ।

घाव प्राप्त ज्यों ही संतारक (क्षम्या) से उठा धीरे-धीरे कुछ
कुलकुलाने लगा भगवद्भक्ति के प्रवाह में बहने लगा कि भगवान्
महावीर की स्तुति का एक पद्य बन गया । ज्यों ही दूसरी बार विचार-
बारा बही कि भगवान् श्रद्धाभरण की स्तुति तैयार हो गई । अब तो
सकम्प में बन पाया धीरे में सम्पूर्ण जिन-स्तुति लिखने बैठ गया ।
भगवान् की असीम कृपा से यह मयस प्रयास घाव ही पूर्ण हो गया
मैं हृदय से नाच उठा ।

अविता मिलने की धनक तो पुरानी है, परन्तु इस ढंग से
मन्त्रावन्ता जैसे अतिष्ठ अन्त में मिलने का यह पहला ही
सत्साहस है । कविता की दृष्टि से सम्भव है, मैं इसमें पुरा न उत्तर
होऊँ, पर भगवद् स्तुति का नाम उठाने में तो अपने विचार में सफल
हो ही गया हूँ ।

जिनेन्द्र स्तुति के विषय में आपने कविश्री जी के रवय के विचार पढ़े । इस पर से यह भली-भाँति समझा जा सकता है कि उन्होंने यह जिनेन्द्र स्तुति कितने भक्तिपूर्ण हृदय से लिखी है । भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से जिनेन्द्र स्तुति लघुकाय होकर भी एक सुन्दर कृति है ।

वीर-स्तुति के सुन्दर पद्यानुवाद के बाद कविश्री जी ने महा-वीराष्टक का भी सुन्दर पद्यानुवाद किया है । महावीराष्टक सस्कृत का स्तोत्र है, जिसमें आठ श्लोको में भगवान् महावीर की स्तुति की गई है । वीर-स्तुति और महावीराष्टक का पद्यानुवाद करने के बाद कविश्री जी के मन में यह विचार आया होगा कि वे भी कोई स्तुति-विषयक कृति लिखें, फलतः उन्होंने हिन्दी में जिनेन्द्र-स्तुति सस्कृत छन्दों में लिखी है, जिसकी भाषा हिन्दी है । कुछ नमूने देखिए—

श्री ऋषभ जिन-स्तुति

“श्रेय शाली ऋषभ जिन जी ! कीर्ति-गाथा तुम्हारी—
गाऊँ क्या मैं ? अमर-गुरु की भी गिरा-शक्ति हारी !
आके सोई अखिल जनता आपने थी जगाई,
देके शिक्षा विरति रति की, ज्ञान-गंगा बहाई !”

श्री नेमि जिन-स्तुति

“नेमि स्वामी ! तरुण-वय में काम का वेग मारा,
क्या ही सीची पशु-जगत् में प्रेम—पीयूष-धारा ?
दीक्षा ले के प्रखर तप से केवल-ज्योति पाई,
भोगाभ्यासी मनुज-गण को त्याग-गीता सुनाई !”

श्री पार्श्व जिन-स्तुति

“पार्श्व स्वामी ! कमठ यति के दम्भ का दुर्ग तोड़ा,
अन्ध-श्रद्धा-विकल जनता का अघ लक्ष्य मोड़ा !
घूनि में से अहि-युगल को भस्म होते बचाया,
घूमे चारों विदिश जग में सत्य-डका बजाया !”

श्री महावीर जिन-स्तुति

“वीर स्वामी ! अमित—करुणागार वैराग्यधारी !
त्यागी सारी नृपति-विमुक्ता पाप-पूजा निवारी !

सूनुं कंसे विषय-गुण के गुण से बिन्दु में मैं
घोड़ पापाबिल हृदय स्वर्ण के सिन्दु में मैं ।

महावीराष्टक स्तोत्र कवि श्री जी ने संस्कृत भाषा में श्री स्तोत्र रचना की है। उन्होंने संस्कृत में 'महावीराष्टक' लिखा है, जिसमें मायना का वेद है। शब्दों का चमत्कार है और भाषा का वैकान् प्रवाह है। इस स्तोत्र का छन्द इतिहासम्भित है। उदाहरण के लिए उसके दो पद्य यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ—

“सकल-सकल-समाज-सुपुत्रितं

सकल-संपत्ति-संतति-संस्तुतम् ।

विमल-वीम-विभूषण-वृषितं

अजत तं प्रपितं विद्याता-मुत्तम्” ॥१॥

✱

✱

✱

‘सरल-सत्य-श्रेष्ठ सुयनोदरे,

विचमिता जगता विनियोजिता ।

सम-बलं सकलं सरलीकृतं

अजत तं प्रपितं विद्याता-मुत्तम्” ॥६॥

—

कवि जी की प्रवचन-कला

एक पाश्चात्य पण्डित ने बड़े स्वाभिमान के साथ एक दिन कहा था—‘Let me speak, I will conquer all world’—
“मुझे बोलने दो, मैं सारी दुनिया को जीत लूँगा।”

अपने विषय में की गयी उस वक्तृत्व-कला-विशारद की भविष्य-वाणी में यदि ‘ससार’ शब्द के स्थान पर ‘समाज’ शब्द का सशोधन कर दिया जाए, तो वही भविष्य-वाणी कवि श्री जी के विषय में पूर्णतः सत्य हो उठती है। मधुर मुस्कान के साथ आपके भाषणों की ओजस्विता जन-मन-नयन को चुम्बक की तरह बलात् अपनी ओर खींच लेती है। जो एक बार भी उनका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत भाषण सुन लेता है, वह हमेशा के लिए उनका बन जाता है। ऐसा जादू है—उनकी ओजस्विनी वाणी में। व्यावरण जैसे साम्प्रदायिक क्षेत्रों में निर्भयता पूर्वक पहुँच कर उन्होंने अपने क्रान्तिपूर्ण विचारों, तथ्यपूर्ण दृष्टिकोणों और ओजस्वितापूर्ण भाषणों से वह घूम मचाई कि वहाँ के नवीन-प्राचीन—सभी तत्त्व यह कहते हुए गौरव की अनुभूति करते थे—‘सन्त तो बहुत देखे, भाषण भी बहुत सुने, पर ऐसा महान् सन्त, ऐसा क्रान्त विचारक, ऐसा प्रखर प्रवक्ता तो व्यावरण में पहली बार ही आया है।’

कविश्री जी की भाषण-शैली सरल, परिमार्जित, मर्म-स्पर्शी और दार्शनिकता से सम्पृक्त है। उनके भावों में गाम्भीर्य है। उनकी शैली में ओज है। उनकी भाषा बड़ी सुहावनी है। नदी के प्रवाह की

तब वह प्रतिपाद्य विषय की ओर ध्यानसर होती हुई सहज होती हुई बराबर से उठकर गगनतल को स्पर्श करती हुई-सी जान पड़ती है। उनके सांस्कृतिक मापनों में भारतीय संस्कृति की धारणा होती है। अतः उनके मनोवैयक्तिक प्रवचनों में जीवन का स्थायी विस्तार बड़ा ही विमल बन पड़ता है। उनके मापनों की मार्मिकता का ध्यान सांसारिक हिन्दुस्तान की निम्नलिखित पंक्तियों से कीजिए—

जैन धर्म अमरचन्द्रजी उपाध्याय के प्रवचनों को सुनने का जिन लोगों को अवसर मिला है वे जानते हैं कि उनकी बकृत्त-कला विषय-प्रतिपादन की क्षेत्री और धोबस्थानी भाषा से प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सकता। फिर उनका धारा-प्रवाह चिन्तन-प्रधान मार्क्यपूर्ण भाषण जिस वातावरण की सृष्टि करता है वह श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर देता है।

बिल्की आगरा ब्याबर, उदमपुर, धनमेर, पासनपुर, जोधपुर और जयपुर आपके उन गम्भीर मापनों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने जैन एवं इतर जनता में एक सांस्कृतिक लहर दौड़ा दी थी और समाज में एक नया प्राण फूँक दिया था। सोमनाथ में मणिमंडल की प्रथम घोड़ी में आपने अपनी विद्वत्पूर्ण सांसारिक बकृत्ता का साकार परिचय देकर समस्त-वर्ग को आश्चर्य-चकित कर दिया था। पुराण उत्पत्ति भी आपकी बहुमुता अगाध पश्चिम और धोब मरी बकृत्ता के कायल बन कर यही कहने को मजबूर हो गए थे कि— जैन-समाज के बीच यह एक ही इच्छा है।

ब्याबर से बिदा होते समय जैन बुद्धिमान, ब्याबर में 'बर्म और परम्परा' विषय पर जो उन्होंने महत्त्वपूर्ण भाषण दिया था वह जैन इतिहास की सर्वश्रेष्ठ बकृत्ताओं में स्थान पाएगा। 'भारतीय संस्कृति' पर उनके एक भाषण को सुनकर धनमेर प्रान्त के भी मुकुट बिहारी नाम भार्गव एम ए एम-एल बी एम एल ए ने पदमव होकर कहा था—

“धारा का प्रवचन सुनकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। कंठी मनोरम होती है किन्तु यह चिन्तन और मनन है। किन्तु उदात्त भावना है और निराले ठीके विचार हैं! कविभी जी के उपदेश की सफ़ाई मेरे

हृदय में अब भी चमक रही है। ऐसे भाषण न केवल व्यक्ति के जीवन को ही, वरन् समाज और राष्ट्र को भी हिमालय की बुलन्दियों पर पहुँचा सकते हैं।” कवि श्री जी की प्रवचन-शैली के कुछ उद्धरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ—

“श्रमण-संस्कृति के अमर देवता भगवान् महावीर का संदेश है—‘क्रोध को क्षमा से जीतो, अभिमान को नम्रता से जीतो, माया को सरलता से जीतो और लोभ को सन्तोष से जीतो।’

जब हमारा प्रेम विद्वेष पर विजय कर सके, हमारा अनुरोध विरोध को जीत सके और साधुता—असाधुता को भुका सके, तभी हम धर्म के सच्चे अनुयायी, सच्चे मानव बन सकेंगे।

श्रमण-संस्कृति की गम्भीर वाणी हजारों वर्षों से जन-मन में गूँजती आ रही है कि—‘यह अनमोल मानव-जीवन भौतिक जगत् की अंधेरी गलियों में भटकने के लिए नहीं है। भोग-विलास की गन्दी नालियों में कीड़ों की तरह कुलबुलाने के लिए नहीं है।

मानव ! तेरे जीवन का लक्ष्य तू स्वयं है—तेरी मानवता है। वह मानवता, जो हिमालय की बुलन्द चोटियों से भी ऊँची तथा महान् है। क्या तू इस क्षण-भगुर ससार की पुत्रपणा, वित्तपणा और लौकपणा की भूली-भटकी, टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों पर ही चक्कर काटता रहेगा ? नहीं ! तू तो उस मजिल का यात्री है, जहाँ पहुँचने के बाद आगे और चलना शेष ही नहीं रह जाता है।

“इस जीवन का लक्ष्य नहीं है,

श्रान्ति-भवन में टिक रहना।

किन्तु पहुँचना उस सीमा तक,

जिसके आगे राह नहीं ॥”

आज सब ओर अपनी-अपनी संस्कृति और सभ्यता की सव-श्रेष्ठता के जयघोष किए जा रहे हैं। मानव-सार संस्कृतियों की मधुर कल्पनाओं में एक प्रकार से पागल हो उठा है। विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यताओं में परस्पर रसाकशी हो रही है। परन्तु कौन संस्कृति श्रेष्ठ है, इसके लिए एक प्रश्न ही काफी है, यदि इसका उत्तर ईमानदारी से दे दिया जाए तो। वह प्रश्न है कि—“क्या आपकी

संस्कृति में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की मूल भावना विकसित हो रही है? व्यक्ति स्वपोषण-वृत्ति से विस्व-पोषण की मनोभूमिका पर उठ रहा है निराशा के घन्धकार में क्षुमाशा की किरने प्रगममाती आ रही हैं प्राणिमात्र के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के निम्न परतस को ऊँचा उठाने के लिए कुछ-न-कुछ सत्यफल होता रहा है?' यदि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर सन्ने हृदय से 'हाँ' में तो आपकी संस्कृति गौरव प्राप्त करने योग्य है। जिसके धारक विरुद्ध एवं महान् हों जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण का समर्पण करती हो जिसमें मानवता का ऊर्ध्वमुखी विकास अपनी चरम-सीमा को सजीवता के साथ स्पर्श कर सकता हो वही विश्वजनीन संस्कृति विश्व-संस्कृति के स्वर्ण-सिंहासन पर विराजमान हो सकती है।

धर्म-संस्कृति का यह अमर धारक है कि—'जो मुँह दूसरों को देने में है वह लेने में नहीं'।

✕

✕

+

“मैं पास तीर से नकसुवकों से कहूँगा कि भारत का भविष्य आप लोगों से ही बनने वाला है। अब एक जो गुप्ता से गुप्ता। पर जो आसामी है उसके बिनाता भय है। देश को बनाना और बिगाड़ना आपके ऊपर निर्भर है। आपके अन्दर जोश है बीछा की भावना है, लड़ने की शक्ति है तो हम आपको बतल देंगे। मगर जोश के साथ होश भी आना चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। मुझे कपिल के एक अन्तर्गम संजग ने बतलाया था कि एक बार गांधी जी ने कहा था—‘तुम्हारे भीतर जोश है। तुम देश का निर्माण करो। पर इस बूढ़े के होश की भी तो जरूरत पड़ेगी न? जब जोश और होश—दोनों का सामंजस्य होता है, तभी जीवन का सही तीर पर निर्माण होता है। होश हो पर जोश न हो काम करने की समता न हो जीवन सड़ जाता है। होश न हो तो देश का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार जोश तो हो, मगर होश न हो, काम करने की शक्ति हो मगर उचित समझ-बुझ नहीं हो तो वह कोरा जोश आपको और आपके देश का भी न चलेगा। आप भय बहुत बाला बचक हैं तो होश रास्ता दिखाने वाला मेरा है।”

“दुर्भाग्य से मव घर्मों में जहर के कीटाणु लग गए हैं, और उन्होंने इतना प्रबल रूप धारण कर लिया है कि जो लोग दूसरों को भी रोटी मुहय्या करते हैं, जो सर्दी और गर्मी सहन करके अपने जीवन को घुला देते हैं, जो सब से ज्यादा श्रम करके उत्पादन करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया। जब उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गयी, तो उन्होंने समझ लिया कि हम हीन हैं, नीच हैं, बुरे हैं और पापी हैं—और हमने पाप का काम ले लिया है। दूसरा वर्ग जो विचारकों का था, वह धर्म और सस्कृति के नाम पर आगे बढ़ गया। कोई पैसे के बल पर आगे बढ़ गया, और कोई बुद्धि के बल पर। उसने अपने-अपने दृष्टिकोण बना लिए और वह समाज में प्रभुत्व भोगने लगा। उसने समझ लिया कि उत्पादक वर्ग नीचा है और वह पाप कर रहा है। इस रूप में मजदूर और किसान गुनहगार हैं और महापापी हैं।

नतीजा यह हुआ कि किसान और श्रमिक लोग आज अपनी ही निगाहों में गिर गए हैं। उन्हें न तो अपने प्रति श्रद्धा है और न अपने धन्ये के प्रति। उन्होंने प्रतिष्ठा के भाव खो दिए हैं और वह महत्वपूर्ण पद जो जनता की आँखों में ऊँचा होना चाहिए था, नीचा हो गया है और उस पद के विषय में किसी को रस नहीं रह गया है।”

×

×

×

“सन्तोष को कायरों का लक्षण समझना तो अज्ञान है। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण स्थापित करना सन्तोष कहलाता है और लालसाओं पर नियंत्रण करने के लिए अन्तःकरण को जीतना पड़ता है। अन्तःकरण को जीतना कायरों का काम नहीं है, समय की उत्कट साधना है। इस विषय में कहा गया है कि—

‘एक मनुष्य विकट संग्राम करके लाखों योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है, तो निस्सन्देह वह वीर है। किन्तु जो अपनी अन्तरात्मा को जीतने में सफल हो जाता है, वह उससे भी बढकर वीर है। अन्तःकरण को जीतने वाले की विजय उत्तम और प्रशस्त विजय है।’

रावण बड़ा विजेता था। ससार के वीर पुरुष उसकी धाक मानते थे और कहते हैं, वह अपने समय का असाधारण योद्धा था। किन्तु वह भी अपने अन्तःकरण को अपने बावू में न कर सका, अपनी लालसाओं पर नियंत्रण कायम नहीं कर सका। और उसकी इस

दुर्बलता का परिणाम यह हुआ कि उसे इसी बस्कर में फँस कर मर जाना पड़ा। उसने परिवार को और साम्राज्य को भी धूल में मिला दिया और इस प्रकार अपने असन्तोष के कारण अपना सर्वनाश कर लिया।

x

x

‘वहाँ है धाव भारतीय तस्मो के सहरे पर वह बमक ? वहाँ नयी वह मान पर उद्भासित होने वाली धावा ? कहीं माम्र हो नयी नर्तों की वह धोजस्विता ? सभी कुछ तो वासना की धाव में बल कर उल्ल बन गया। धाव नैसर्गिक सौन्दर्य के स्थान पर पाउडर और सेबेडर धावि कृत्रिम उपकरणों के द्वारा सुन्दरता पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है पर सूर्य का शृङ्गार क्या उसकी खोमा बढ़ाने में समर्थ हो सकता है ?

ऊपर से पैदा की हुई सुन्दरता जीवन की असली सुन्दरता नहीं है। ऐसी कृत्रिम सुन्दरता का प्रदर्शन करके धाव दूसरों को भ्रम में नहीं डाल सकते। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि धाव स्वयं भ्रम में पड़ जाएँ। कुछ भी हो, यह निश्चित है कि उससे कुछ बनने वाला नहीं है।

एक कूट सूख रहा है उसके भीतर जीवन-रस नहीं रहा है—तब कोई भी रंगरेज या चित्रकार उसमें बसन्त लाना चाहेगा तो रंग पोछ कर बसन्त नहीं ला सकेगा। उसके निष्प्राण सूखे पत्तों पर रंग पोछ देने से बसन्त नहीं आने का। बसन्त तो तब आएगा जब जीवन में हरियाली होगी। उस समय एक भी पत्ते पर रंग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह हरा मय वृक्ष अपने-आप ही अपनी समीपता के सन्ध्या प्रकट कर देगा।

इसी प्रकार रंग पोछ देने से जीवन के बसन्त का धाममन नहीं हो सकता। बसन्त तो जीवन-सत्त्व के मूलानुसार से ही प्रस्फुटित होता है। और वह जीवन-सत्त्व ‘ब्रह्मचर्य’ है।

x

x

‘विचार कीजिए, किसी के पास सम्पत्ति है। वह सम्पत्ति बाहिर समाज में से ही तो ली गयी है। वह धामराज से तो नहीं बरखी

है, और न पूर्व-जन्म की गठरी ही बाँधकर साथ में लाई गयी है। मनुष्य तो केवल यह शरीर ही लेकर आया है। बाकी सब चीजें तो उसने यही प्राप्त की है। उसने प्राप्त अवश्य कर ली है, किन्तु उनका सही उपयोग नहीं करता है, बल्कि उनको दबाए बैठा है। न तो अपने लिए, और न दूसरों के लिए ही काम में लाता है, तो यह भी सामाजिक चोरी है।

कहने को तो यह चोरी नहीं है और समाज भी इसे चोरी समझने को तैयार नहीं है, परन्तु जैन-धर्म की दृष्टि से यह भी एक प्रकार की चोरी है। समाज से धन इकट्ठा किया और उसे दबाए रखा, सारी जिन्दगी समाप्त हो गई—न अपने लिए, और न दूसरों के लिए ही उसका उपयोग किया, तो यह भी एक प्रकार की चोरी ही है।

जो व्यक्ति सम्पत्ति पा करके भी उसे प्राणों से लगाए रहता है और आर्त-रौद्र ध्यान में मन को लगाता रहता है, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बराबर नष्ट करता रहता है और अपनी जिन्दगी में ठीक-ढग की तैयारी भी नहीं करता है। इन सब सामाजिक, पारिवारिक प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग न करके उसे दबाए बैठा रहता है, तो मैं नहीं समझ पाता कि वह व्यक्ति चोरी नहीं करता, तो और क्या करता है ?”

×

×

×

“आज परिवार में, समाज में और ससार में गलत मान्यताएँ और बातें होती हैं, तो लोग चर्चा करते हैं कि गलत परम्पराएँ चल रही हैं लोग खिन्न होते हैं और वेदना का अनुभव करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आप उनका विरोध क्यों नहीं करते, तो भटपट ‘किन्तु’ और ‘परन्तु’ लगने लगता है। विवाह-शादियों में अत्यधिक खर्च होता है और इससे हर परिवार को वेदना है, किन्तु जब चर्चा चलती है, तो कहा जाता है कि—‘बात तो ठीक है, किन्तु क्या करे ?’

राष्ट्रीय चेतना में भी गड़बड़ है। राष्ट्र के नेताओं और कर्णधारों के साथ विचार करते हैं, तो वे भी यही कहते हैं—‘बात तो ठीक है आपकी, परन्तु क्या करें ?’

बस यही 'पर' सारी बड़बड़ियों की जड़ है। यह मानसिक असंतुष्ट और दुर्बलता का परिणाम है। यही 'पर' जब पक्षी के जीवन में समते है तो वह ऊपर आकाश में उड़ने लगता है किन्तु जब यही 'पर' मनुष्य को मगते है तो वह नीचे गिरने लगता है। यही 'पर' हमारे जीवन को ऊँचा नहीं उठने देता।"

x

x

x

"पश्चिम अपनी जीवन-यात्रा मृत्यु के बग पर बना रहा है और पूर्व यह पश्चिम की चकित से। पश्चिम वेह पर सासन करता है और पूर्व बेही पर। पश्चिम ससवार तथा तीर में बिश्वास रखता है पूर्व मानव के अन्तर मन में मानव की साहसिक स्नेह सीसता में।

आज की राजनीति में बिरोध है बिग्रह है कसह है असन्तोष और अज्ञानि है। नीति मने ही राजा की हो या प्रजा की वह अपने आप में पवित्र है शुद्ध है और निर्मल है। क्योकि सब का कार्य कम कस्याज है बग बिनास नहीं। नीति का अर्थ है—जीवन की कसौटी जीवन की प्रामाणिकता जीवन की सत्यता। बिग्रह और कसह को बेही अकाल नहीं। क्योकि वहां स्वार्थ और बासना का बसन होता है और बर्म क्या है? सब के प्रति मंसख भावना। सब के सुख में सुख-बुद्धि और सब के दुख में दुख-बुद्धि। समस्त-योग की इस पवित्र भावना को धर्म नाम से कहा गया है। यों मेरे बिचार में धर्म और नीति सिक्के के दो बाजू हैं। दोनों की जीवन-विकास में आज्ञात्मकता भी है।

सम्मति ज्ञानपीठ

मानव-जीवन को प्रगतिशील एवं आदर्श बनाना जैन धर्म का मुख्य ध्येय है। इस परम रमणीय ध्येय के प्रसार का साधन सत्साहित्य ही हो सकता है। साहित्य के बिना हम अपनी सस्कृति, धर्म और समाज की प्रगतिशीलता का परिचय मानव-ससार को कैसे दे सकते हैं ?

इस बुद्धिवादी प्रगतिशील युग में सफलता प्राप्त करने का एक ही आधार है कि प्राचीन जैन-साहित्य का सशोधन तथा अन्वेषण और नवीन साहित्य का सर्जन किया जाए। प्राचीन साहित्य का प्रकाशन नव्य भाषा, नूतन शैली और अभिनव संपादन पद्धति से होना चाहिए। जैन-धर्म के विश्व-जनीन तत्त्वों को लेकर उन पर अद्यतन शैली से विवेचन एवं भाष्य किया जाए। अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना राष्ट्र-भाषा हिन्दी में होनी चाहिए।

यही है, वह मार्ग, जिस पर चलकर हम जैन-धर्म के विपुल एवं विशाल साहित्य द्वारा जन-कल्याण में सक्रिय योग दे सकते हैं। परन्तु इस महान् कार्य की पूर्ति के लिए एक विशाल प्रकाशन संस्था की आवश्यकता थी, जो किसी सुयोग्य विद्वान् द्वारा समय-समय पर दिशा-सूचन प्राप्त करती रहे।

ज्ञानपीठ का आविर्भाव

परम सौभाग्य की बात है कि आगरा संघ के पुण्योदय से सन् १९४५ में कविरत्न उपाध्याय श्रद्धेय श्री अमरचन्द्र जी महाराज का

धामरा पधारना हुआ और धामरा संघ की धामरा-भरी वर्षावास को प्रार्थना को स्वीकार करके वर्षावास में अपने धामरा प्रवचनों द्वारा जैन-जैनतर जन्ता में धामिक और सामाजिक जायति उत्पन्न की। तभी कुछ सम्मानों में उपाध्याय श्री से कुछ रचनात्मक और ठोस कार्य करने की पवित्र एवं उत्साहपूर्ण प्रेरणा मिली। जिसका फलस्वरूप 'सम्मति ज्ञानपीठ' का धामरा में धामिर्भाव हुआ।

यह कौन नहीं जानता कि उपाध्याय श्री धामरचन्द्र जी महाराज एक सफल प्रवचनकार ही नहीं बल्कि एक प्रतिभावान् समर्थ साहित्यकार भी हैं। धाम जैन-समाज के एक सुमान्तरकारी कवि मौलिक एवं विचार-प्रधान निबन्धकार, सफल सामाजिक सुयोग्य अनुवाक एवं सम्पादक और जैन-संस्कृति के धामिनय नायक हैं। जैन-वर्धन और धामम-साहित्य के प्रमुख विद्वानों में धामकी परिचयना है। जैन-साहित्य में धामोचनात्मक धेसी से धामिक तथा दार्शनिक विचारों को जन्ता के समझ रखने का उत्प्रेक्षणीय धेय धामको प्राप्त है। धामकी विद्वत्ता एवं उदार दृष्टि से जैनतर विद्वान् भी समय-समय पर बहुत प्रभावित होते रहे हैं।

इस प्रकार उपाध्याय श्री जी का विचार-सेव और कार्य-सेव सेवा से ही व्यापक और विद्याम रखा है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को लेकर धाम साहित्य-सेवा करते रहे हैं। उपाध्याय श्री जी बहुत दिनों से सामाजिक एवं मौलिक साहित्य के प्रचार तथा प्रसार के लिए किसी सामाजिक संस्था की नितान्त आवश्यकता अनुभव करते थे। फलतः धामके उद्देश से एवं धामकी प्रेरणा से 'सम्मति ज्ञानपीठ' के नाम से प्रस्तुत संस्था इसी वर्षावास में संस्थापित हुई। संस्था के उद्घाटन के समय 'साहित्य की महत्ता पर' उपाध्याय श्री जी ने संघ के समझ को विद्वत्तापूर्ण प्रवचन दिया था उसका कुछ सधिम सार इस प्रकार से है जो नीचे दिया जा रहा है—

“मानव-जाति की धाम्यात्मिक और मौलिक सभी प्रकार की सपुत्रि का एक मात्र सफल साधन—साहित्य ही है। किसी भी देश याति धर्म और संस्कृति का उत्पन्न उसके धेष्ट साहित्य पर ही प्रथमनिष्ठ है। विश्व के साहित्य में और विशेषतः भारतीय साहित्य

मे जैन-साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है। जैन-धर्म के सुप्रसिद्ध विद्वान् जैन आचार्यों ने धर्म-शास्त्र, राज्य-शास्त्र, समाज-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र के अतिरिक्त व्याकरण, काव्य, कोष, छन्द और संगीत आदि विषयों पर भी विपुल ग्रन्थ-राशि का निर्माण किया है, जो मानव-जाति के प्रति एक अनुपम भेट कही जा सकती है। जैन-साहित्य इने-गिने वृद्धिजीवी लोगों के मनोरंजन मात्र के लिए केवल शब्दजाल लेकर नहीं आया। उसमें मानव-संस्कृति का प्रतिबिम्ब पूर्ण-रूपेण उतर आया है। मानव-जाति के कल्याण के लिए वह बड़े ही उदार और भव्य विचार प्रस्तुत करता है। विश्व-कल्याण की भावना से जैन-साहित्य का अक्षर-अक्षर सराबोर है।

परन्तु खेद है, कि आज का जैन-समाज अपने इस साहित्य-गौरव के प्रति बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। प्राचीन साहित्य का सुन्दर प्रकाशन और नवीन साहित्य का मौलिक उद्भावन—दोनों ही ओर से लापरवाही बरती जा रही है। यही कारण है कि जैन-समाज के लिए वह अपना पुराना गौरव आज केवल स्वप्न हो गया है।

अस्तु, जैन-समाज के गौरव को लक्ष्य में रखते हुए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जिसके द्वारा प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य, भाव, भाषा, शैली और मुद्रण-कला की दृष्टि से सर्वाङ्ग सुन्दर रूप में प्रचारित हो सके। आप सब ने जिस उत्साह और लगन से 'सन्मति ज्ञानपीठ' स्थापित किया है। अतः यह पूर्ण विश्वास है कि इस महत्त्वपूर्ण कार्य को आप कर सकेंगे। यह संस्था किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर न होकर भगवान् महावीर के नाम पर है। अतएव इस संस्था को बिना किसी साम्प्रदायिक भेद-भाव के समस्त जैन-समाज की सेवा करने का सकल्प रखना चाहिए। आप सब की यह हार्दिक अभिलाषा होनी चाहिए कि समाज के प्रत्येक सुयोग्य लेखक की कृति के लिए 'ज्ञान पीठ' की ओर से उचित आदर एवं सम्मान प्राप्त हो। मैं इस संस्था को किसी व्यक्ति-विशेष या सम्प्रदाय-विशेष की पिछलग्गू बनाना कतई पसन्द नहीं करूँगा।"

'सन्मति ज्ञानपीठ' के मूल प्रेरक कविरत्न उपाध्याय श्री अमर-चन्द्र जी महाराज हैं। इस संस्था के द्वारा उन्होंने समाज की अविस्मर-

धीय साहित्य-सेवा की है। उपाध्याय भी जी की यह जीती-जागती इति है। इस कृति के संकुपन में उन्होंने जो अथक शैक्षिक श्रम किया है समाप्त उसे कभी भुला नहीं सकता। सम्मति ज्ञानपीठ की लेन-सीमा बीरे-बीरे बहुत फेम गई है और फेकती जा रही है। पंजाब उत्तर-प्रवेश मध्य-प्रवेश बृहत् राजस्थान सीराष्ट्र महाराष्ट्र, हैबराबाद मद्रास मैसूर, बम्बई बिहार और यमास—सर्वत्र इसके पाठक आपको मिलेंगे और वहाँ से निरन्तर इसके प्रकाशनों की माँग जाती रहती है। इस प्रकार ज्ञानपीठ का परिवार विशाल व्यापक और बहुत विस्तृत है। किसी भी संस्था के लिए यह गौरव सन्तोष और प्रसन्नता की बात है कि उसके प्रकाशनों की माँग सदा बढ़ती रहे। सम्मति ज्ञानपीठ इस विषय में अपने आपको एक सफल एवं सीमाव्यवहारी अनुभव करता है।

सेठ रतनलाल जी मित्तल आप नहीं रहे। परन्तु ज्ञानपीठ उनकी बहुमुख्य सेवाओं को नहीं भूल सकता। सम्मति ज्ञानपीठ के जन्म विकास और प्रगति में उनका सक्रिय योगदान—ज्ञानपीठ के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। सेठ जी के अभाव में इस संस्था को काफी क्षति पहुँची है। ज्ञानपीठ का परिवार सेठ जी के त्याग और उदार भाव को कभी भूल नहीं सकता। सेठ जी की स्मृति सदा ताजा रहेगी।

ज्ञानपीठ के उद्घाटन अवसर पर सेठ जी ने जो मार्मिक एवं हृदय-स्पर्शी उद्गार प्रकट किए थे उन्हें पाठकों की जानकारी के लिए मैं यहाँ प्रविष्ट कर दे रहा हूँ। इससे पाठक यह भी जान सकते कि उपाध्याय जी जी के प्रति सेठ जी के मन में कितनी अथाह श्रद्धा एवं कितना घट्ट बिश्वास था। और साहित्य सेवा के लिए कितनी उत्कृष्ट भावना थी।

'मानव-जाति की व्यापक और शैक्षिक सभी प्रकार की समुन्नति का एकमात्र सफल साधन—साहित्य है। साहित्य अपने-आप में वह विशाल जगत्कार होता है कि जिससे बड़ी-सबड़ी व्यक्तियाँ जन्म लेती हैं और शताब्दियों से पतित हीन बंश और प्रसन्न मानवी जात बासी जातियाँ एक दिन अमृतमय के सर्वोत्कृष्ट क्षण पर पहुँच कर विश्व में असाधारण आदर का स्थान प्राप्त कर लेती हैं। किसी भी देश याति धर्म और संस्कृति का उत्थान—उसके भेद्य साहित्य पर ही अवलम्बित है इसमें किसी क दो मत हो नहीं सकते।

विश्व के साहित्य में, विशेषतः भारतवर्ष के साहित्य में जैन-साहित्य का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। जैन-धर्म के सुप्रसिद्ध विद्वान् आचार्यों ने न्याय, व्याकरण, धर्म-शास्त्र आदि प्रत्येक विषय पर वह विपुल ग्रन्थ-राशि निर्माण की है, जो मानव-जाति के प्रति एक अनुपम एवं हितकर भेंट कही जा सकती है। वस्तुतः जैन-विद्वानों की बुद्धि की चमत्कृति, पाण्डित्य की गरिमा, विचार-शीलता की पराकाष्ठा, कल्पना-शक्ति की अतुलता, हृदय की उदारता और प्राणिमात्र के हित की भावना कोटि-कोटि बार अभिवन्दनीय है।

जैन-साहित्य, इने-गिने बुद्धिजीवी लोगों के मनोरंजन के लिए केवल शब्द-जाल लेकर नहीं आया है। उसमें मानव-संस्कृति का प्रतिबिम्ब पूर्ण-रूपेण उतर आया है। वह मानव-जाति के समक्ष बड़े ही उदात्त तथा भव्य विचार उपस्थित करता है। यह जैन-साहित्य को ही गर्व है कि उसने सदा से मानव-जाति को स्नेह, प्रेम, सौहार्द एवं मैत्री-भावना का अमर सन्देश दिया है। साम्प्रदायिक दुराग्रह तथा जातीय उच्च-नीचता के संघर्ष का वह कट्टर विरोधी रहा है। विश्व-कल्याण की भावना से जैन-साहित्य का अक्षर-अक्षर आप्लावित है। साहित्य के शाब्दिक अर्थ में वह—“हितेन सह सहितम् तस्य भाव साहित्यम्” है। साहित्य का मूल अर्थ है—‘हित करने वाला।’

परन्तु खेद है, कि आज का जैन-समाज अपने इस सर्वश्रेष्ठ साहित्य के प्रति बहुत ही भयंकर उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। प्राचीन साहित्य का सुन्दर प्रकाशन और नवीन साहित्य का सुन्दर निर्माण—दोनों ही ओर से लापरवाही बरती जा रही है। यही कारण है कि जैन-समाज के लिए वह अपना पुराना गौरव, आज केवल स्वप्न जैसा हो गया है। आज हम कहाँ हैं? ससार में हमारा कौन-सा स्थान है? अम्युदय के सर्वोच्च शिखरों पर विचरण करने वाला जैन-समाज आज सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गया है, साम्प्रदायिक दल-बन्धियों में पड़कर नष्ट-भ्रष्ट हो गया है। न आज उसकी कोई संस्कृति है, और न कोई सम्प्रदाय। पूर्वकाल के वे महान् आदर्श आज जिन प्रकार अवस्तन हो गए हैं, उन्हें देखकर हृदय को बड़ी भीषण ठेस पहुँचती है।

भाज जैन-समाज के तीन महान् सम्प्रदाय हैं—स्वानकवासी स्वेताम्बर और दिगम्बर। इनमें स्वेताम्बर और दिगम्बर तो अपने-अपने साहित्य की ओर थोड़ा-बहुत सक्ष्य हो भी रहे हैं। दोनों ही सम्प्रदायों के भार-बीज विद्वान् भी ऐसे हैं जो बराबर प्राचीन साहित्य का अन्वेषण तथा नवीन साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। उनकी सम्प्रदाय भी उनको यथाशक्ति अधिक-से-अधिक सहयोग प्रदान कर रही है। परन्तु स्वानकवासी समाज की उदासीनता तो इस विषय में बड़ी ही बातक दशा पर पहुँची हुई है।

स्वानकवासी समाज का मूल आधार धायन-साहित्य है। धाय तक हम धार्मिकों का कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं निकाल पाए हैं। एक-दो स्थानों से इस ओर जो प्रयत्न हुआ भी है। उसके पीछे न तो गम्भीर चिन्तन है और न अद्यतन दृष्टिकोण ही। अतः वह धाय के प्रतिधीन युग में आधारणीय स्थान नहीं पा सका। अब रहा नवीन साहित्य उसके सम्बन्ध में जो यड़बड़ है वह सब के सामने है। टूटी-फूटी मापा में कुम्भी-संघड़ी बो-बार तुच्छान्वियाँ बना बना ही यहाँ कविता है। इधर-उधर के बो-बार जीवन-चरित्त लिखड़ी मापा में लिख देता ही यहाँ गद्य-साहित्य है। उस साहित्य के न तो भाव ही भाव के युग की छूते हैं और न मापा ही युगानुगम है।

यदि यही दशा रही और कुछ सुधार न बिना मया तो मुझे कल्पना आती है कि हमारी धाये वाली पीढ़ी के युवक धायकर्म के साहित्य को देखकर साक्षर्य एवं सलज्ज भाव से यह कहेंगे कि—
बौद्धनी अठारवी में हमारे पूर्वज बौद्धिक दृष्टि से विभक्त ही पिछड़े हुए थे जो यह झूठ-कर्मट लिखकर हमारे लिए बाल गए हैं। यह बात बरा कड़वी सिखी गई है परन्तु सत्य की रक्षा के लिए कदापन सहता ही पड़ेगा।

कविरत्न उनाध्याय भी पण्डित अमरगुप्त भी महापद्म स्वानकवासी समाज के एक उज्ज्वल रत्न हैं। धायकी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभा धायी समाज में ही नहीं पड़ोसी समाजों में भी प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। धायके हृदय में बहुत दिनों से उत्पुलक साहित्य सम्बन्धित बेदना घर किए हुए थी। धाय चाहते थे कि स्वानकवासी समाज के और

को लक्ष्य में रखकर एक ऐसी सस्था की स्थापना की जाए, जिसके द्वारा प्राचीन और अर्वाचीन—दोनों ही प्रकार का साहित्य—भाव, भाषा तथा मुद्रण-कला की दृष्टि से सर्वाङ्ग सुन्दर प्रकाशित किया जाए। श्रीभाग्य से उपाध्याय श्री जी का चानुर्मसि अव की वार सन् १९८५ में हमारे यहाँ आगरा क्षेत्र में हुआ। चानुर्मसि में कितने ही सज्जनों की ओर से व्यक्तिगत पुस्तकें छपाने के लिए उपाध्याय श्री जी से प्रार्थनाएँ की गईं। इस पर महाराज श्री जी ने अपने विचार जैन-संघ के समक्ष रखे, जिसके फलस्वरूप यह 'सन्मति ज्ञानपीठ' के नाम से सुन्दर प्रकाशन सस्था स्थापित की गई है।

महाराज श्री की प्रेरणा का यह मूल रूप, आज सब सज्जनों के समक्ष है। अभी यह सस्था अपनी शैशव अवस्था में ही है, अथवा यों कहना चाहिए कि जन्म ही हुआ है। परन्तु अभी से इसे उत्साही सज्जनों का जो सहकार एवं सहयोग तन-मन-धन से प्राप्त हो रहा है, उसे देखकर दृढ़ धारणा होती है कि निकट भविष्य में ही यह सस्था—एक आदर्श प्रकाशन सस्था के रूप में परिणत हो जाएगी। इसे हम केवल प्रकाशन सस्था के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान-प्रचार के विविध क्षेत्रों में भी प्रगतिशील देखना चाहते हैं। यह सस्था बिना किसी साम्प्रदायिक भेद-भाव के समस्त जैन-समाज की सेवा करने का सकल्प रखती है। अतः आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि जैन-जगत् के धनीमानी तथा विचारक विद्वान् इस आदर्श आयोजन में यथाशक्य सक्रिय सहयोग देकर सस्था को सब प्रकार से सबल, सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करेंगे।

कवि जो की साहित्य-रचना

पद्य गीत

१. अमर पद्य युगधरणी
२. अमर पुष्पाञ्जलि
३. अमर कुसुमाञ्जलि
४. अमर वीराञ्जलि
५. संगीतिका

पद्य : कविता

६. कविता-कुम्भ
७. अमर-भाषुरी
८. अक्षराञ्जलि

पद्य काव्य

९. बर्मवीर मुरखन
१०. सत्य हरित्पत्र
११. जयसुख महावीर
१२. विनेत्र स्तुति

पद्य निबन्ध

१. धर्मिषा सिद्धान्त
२. महावीर

- ३ आदर्श कन्या
४. जैनत्व की भाँकी
- ५ उत्सर्ग और अपवाद-मार्ग
गद्य कहानी
- ६ जीवन के चलचित्र
गद्य • जीवन
- ७ आदर्श जीवन
- ८ गणी उदयचन्द्र जी का जीवन
- ९ महावीर सिद्धान्त और उपदेश
गद्य शिक्षा
१०. जैन बाल-शिक्षा—[भाग १, २, ३, ४]
- ११ तीन बात
गद्य स्तोत्र
- १२ भक्तामर
- १३ कल्याण मन्दिर
- १४ महावीर स्तुति
- १५ महावीराष्टक
गद्य मन्त्र
- १६ महामन्त्र नवकार
गद्य • व्याख्या-भाष्य
- १७ सामायिक-सूत्र
- १८ श्रमण-सूत्र
गद्य चिन्तन और मनन
- १९ आवश्यक दिग्दर्शन
- २० अमर-वाणी
- २१ विचारों के नए मोड़

पद्य : अनुवाद

- २२ महावीर बाप्यो धारि
पद्य सम्पादन
- २३ निर्दोष भाष्य—[भाग १ २ ३ ८]
२४ परमात्म भाग्य-प्रकाश
२५ ब्रह्मकाव्य
२६ धृति कर्तृत्व मीमांसा
पद्य प्रकाशन
- २७ उनासक भाग्य
२८ अहिंसा दर्शन
२९ अहिंसा उत्पत्ति-दर्शन
३० उत्पत्ति-दर्शन
३१ अस्तेय-दर्शन
३२ ब्रह्मचर्य-दर्शन
३३ अपरिग्रह-दर्शन
३४ जीवन-दर्शन
३५ जीवन की पाँचें
३६ अमर भारतीय
३७ प्रकाश की ओर
३८ साधना के मूल मन्त्र
३९ पञ्च-शील (अप्रकाशित)
४० पूर्व-प्रकाशन २९
४१ अक्षर के प्रकाशन २०

प्रवहमान

कविश्री जी महाराज का जीवन मन्द-मन्द प्रवाहित होने वाले मन्दाकिनी के उस पावन-पवित्र प्रवाह की तरह है, जो अपने उभय पार्श्ववर्ती तटों का आसिञ्चन करता हुआ नित्य-निरन्तर प्रवहमान रहता है। उसके तट पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने तन के ताप को, और अपने मन के पाप को शान्त एवं क्षय करता है। जो भी उसके तट पर प्यास लेकर पहुँचता है, उसे वहाँ अवश्य सुख, सन्तोष और शान्ति मिलती है। मन्दाकिनी का वह अजस्र-स्रोत सदा प्रवाहशील ही रहता है। निरन्तर गति और उन्मुक्त भाव से दान—ये दोनों उसके सहज-स्वाभाविक कर्म हैं।

उपाध्याय श्री कवि अमरचन्द्र जी महाराज का जीवन भी पावन-पवित्र उस नित्य प्रवाही मन्दाकिनी के प्रवाह के समान ही है। कुछ अन्तर है, तो केवल इतना ही कि केवल गंगा जल प्रदान करती है, और कविश्री जी ज्ञान। यह विमल ज्ञान-गंगा समाज के तापित और शापित जन-जीवन को सुख, सन्तोष और शान्ति प्रदान करती है। युग-युग से पीडित मानव-समाज को सुन्दर वरदान प्रदान करने वाली यह पतित-पावनी गंगा, आज भी भारत के सुदूर भू-भागों में स्थित जन-जीवन को नयी जागरणा, नयी प्रेरणा और स्फूर्ति का भव्य दान देने में सलग्न है, कोई भी जिज्ञासु उन पावन चरणों में बैठकर आकण्ठ ज्ञानामृत का पान कर सकता है। आगम, दर्शन, धर्म, संस्कृति, इतिहास—कुछ भी आप लेना चाहे वह सब आपको वहाँ मिलेगा। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अन्य प्रान्तीय भाषाओं का परिज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु कविश्री जी का कवित्व वस्तुतः अध्यात्म-ज्ञान में ही प्रस्फुटित होता है। शका का समाधान, प्रश्न का उत्तर और जिज्ञासा का प्रतिवचन आपको अवश्य ही अधिगत होगा। उस अमृत-योगी के पास पहुँचकर आप अपने विकास के लिए वहाँ बहुत-कुछ पा सकते हैं। जो आपको अन्यत्र नहीं मिलता, वह आपको वहाँ मिलेगा।

‘व्यक्तित्व और वृत्तित्व’ में उनके इसी उदात्त और विशाल रूप को संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया गया है। यह उनके ‘व्यक्तित्व

घोर कृतित्व का परिचय मात्र हो है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व घोर कृतित्व धर्मी प्रवाह की तरह प्रबलमान है। उससे प्रेरणा उत्साह घोर सम्बोध धर्मी मिल रहा है। उनके कृतित्व का बहु-भाव तो धर्मी तक अप्रकाशित हो पड़ा है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक उनके सम्पूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व न करके परिचय मात्र ही है। उनके व्यक्तित्व घोर कृतित्व की विभिन्न विधायाँ के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण प्रबल ही मिल जाता है।

कवि भी जी की बिहार-यात्रा के सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसका कारण यह है कि उनकी बिहार यात्रा के विषय में मैं एक स्वतन्त्र पुस्तक लिख रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कवि भी जी ने भारत के विभिन्न प्रान्तों की बिहार-यात्रा की है। जैसे—संयुक्त-प्रान्त (उ. प्र.) पंजाब मारवाड़ मेवाड़ अजमेर-मेरवाड़ा म. प्र. सप्तम्य इस वषों तक परिभ्रमण करते रहे हैं।

प्रायः-कस कवि भी जी महाराज बिहार प्रान्त बंगाल घोर कर्लम (उड़ीसा) की बिहार-यात्रा कर रहे हैं। उड़ीसा प्रान्त में जैन मुनि की सम्भवतः यह सबसे पहली बिहार-यात्रा है। उड़ीसा में वे बालेश्वर, कटक भुवनेश्वर, जयसिंहि और जयप्राणपुरी तक जाने का विचार कर रहे हैं। प्रायः जब कि वे पच्छिमी मिथी जा रही हैं, वे कटक में विरामित हैं। जैसे उनके जीवन की सबसे समी घोर सबसे महत्वपूर्ण बिहार-यात्रा कानपुर से काशी घोर काशी से कमकता की कही जा सकती है। सीरम्पु महाराज घोर मालव भूमि—बाले का भी उनका बहुत बार विचार हुआ है। परन्तु सम्मेलनों के कारण घोर कुछ अपने स्वास्थ्य के कारण वे अपनी इस भावना की पूर्ति धर्मी तक नहीं कर सके हैं। पर यह सब कुछ खेद-स्पर्शना पर आधारित है।

उपाध्याय भी जी महाराज ने समाज को बहुत कुछ दिया है, घोर अक्षि में भी वे समाज को बहुत कुछ दे सके हैं। उनके जीवन का बेमबाध यह प्रबलमान प्रवाह सुप्त-सुप्त तक प्रवाहित रहे। यही समस्त समाज की संयत्त-आवना घोर धूम अभिमाणा है।

